

उपनिषत्संग्रहः

तैत्तिरीयोपनिषत् शिक्षावल्ली.

संस्कृत टीका व मराठी अर्थ व समजुतीच्या
टिपा द्यांसहित.

हा ग्रंथ

ज्ञाति, इन्द्रियनिग्रह, वैराग्य इत्यादि गुणांनी संपन्न अशा
अधिकारीननांस परमेश्वराचें ज्ञान मिळण्याकरिता

व्यंकटर व रामचंद्र

द्वारांनी तयार केला तो

पुणे, शुक्रवार पेंठ येथे,

“ ज्ञानप्रकाश ” छापखान्यांत छापिला.

शके १८१४.

[सर्व हळू राखून ठेविणे आहेत.]

किंमत एक रुपया.

शुद्धिपत्र.

पृष्ठ.	ओळ.	अशुद्ध.	शुद्ध.
९	२५	ज्योतिष्वधि	ज्योतिष्प्वधि
१०	१८	अम्नापकं	अम्नामकं
१२	८	अंतेवाधि	अंतेवासी
१३	१९	सुवर्गेण	सुवर्गेण
१४	२४	व	व, नसणे हें असणे शुद्ध आहे.
१५	२२	सर्ववाग्व्याप्तेः	सर्ववाग्व्याप्तेः
१९	२२	विस्तारवती	विस्तारयती
१९	२७	इण्मताविति	इण्गताविति
२२	१३	प्रामुवति	प्रामुवतु
२३	१३	भूर्भुवः	भूर्भुवः
२६	२१	महशब्द	महःशब्द
३८	९	पंचकडबानां	पंचकडबानां
४०	१५	मच्छादि	मत्स्यादि
४८	२३	व्यवच्छेत्सीः	व्यवच्छेत्सीः
५०	१७	तेषा	तेषां
५१	१६	विहार्य	विहाय
५५	९	यच्छंदसा	यश्छंदसा

उपोद्घातांत. " श्रीशैल्य " चे जागी " श्रीशैल " वाचार्थे.

उपोद्घात.

सर्व मनुष्ये ज्ञान मिळविण्याला सारखे अधिकारी नसतात. उदाहरण, शाळेत एकाच गुरूजवळ शिकणारे पुष्कळ विद्यार्थी असतात, परंतु ते सर्व सारखे विद्वान होत नाहीत. काहीं उत्तम विद्वान होतात, काहीं मध्यम होतात, व काहीं कनिष्ठ होतात. ह्यांचे कारण विद्यार्थ्यांमध्ये बुद्धीचे प्रकार निरनिराळे असतात किंवा त्यांची इतर स्थिति निरनिराळी असते. शिष्य बुद्धिमान असतो परंतु त्याला द्रव्यसामर्थ्य नसतें, द्रव्यवान असतो परंतु त्याला बुद्धि नसते, द्रव्य व बुद्धि ही असतात परंतु शिकण्याची इच्छा नसते, किंवा अशक्त रोगी असल्यामुळे त्याच्याने अभ्यासाची मेहेनत होत नाही, किंवा अभ्यास करित असताच तो मरतो, इत्यादि अनेक कारणांमुळे सर्वांना सारखे ज्ञान मिळत नाही.

सर्व ज्ञानामध्ये ब्रम्हज्ञान हे फार सूक्ष्म असून प्राप्त होण्यास अतिशय कठीण आहे. हे ज्ञान मिळण्याला उत्तम बुद्धि व शांत चित्त पाहिजे. उत्तम बुद्धि फार विरळा असते. उत्तम बुद्धि असणे हे पूर्वजन्माजित सत्कर्मांचे फळ आहे. बहुतकरून मनुष्याचे चित्त इतके चंचळ व गलबललेले असते की, ते एकाग्र होत नाही. ह्याचा अनुभव बहुतेकांना आहे. एका गोष्टीकडे चित्त लाविले असतां ते तिकडेच कायम न राहातां हजारों विषयांकडे भटकते, चित्त एकाग्र करण्याकरितां आपण शांत स्थळीं डोळे झांकून एकाच पदार्थाकडे लक्ष ठेवून काहीं वेळ स्वस्थ बसवें म्हणजे चित्त त्याच पदार्थावर एकसारखे न राहातां अनेक गोष्टींकडे चित्त कसे भटकत जाते ह्याचा अनुभव येतो. जर आपण एक घटकाभर अमुक देवळांतील रामाच्या मूर्तीकडे लक्ष लावून राम राम म्हणत बसण्याचे मनांत आणून तसे करित बसलों असतां कदाचित्त तोंडाने राम राम म्हणणे चालते परंतु मूर्तीवरील लक्ष निघून दुसऱ्या

अनेक पदार्थांकडे जाते असे आढळेल. चित्त आपले स्वाधीन नाही तर त्यांत अनेक प्रकारच्या कुकल्पना येतात. उदाहरणार्थ, जर आपला कोणी प्रियकर नातलग दुसऱ्यागांवी फार आजारी असून त्याच्या समाचाराकरितां उत्तमवर्तीने त्या गांवी जाऊं लागलों असतां त्याच्या प्रकृतीच्या संबंधानें अनेक कुकल्पना मनांत कशा येतात ह्याचाही अनुभव बहुतेकांना आहे. ह्याशिवाय राग द्वेष मद मत्सर इत्यादिक कारणांनीं मनांत नानाप्रकारच्या कुकल्पना येत असतात हेही आपणास माहीत आहे. अशा मनुष्याचे चित्त शांत व शुद्ध करण्याची तजवीज प्रथम केल्याशिवाय त्याला ब्रम्हज्ञानाच्या उपदेशाचा कांहीं उपयोग नाही. अशा मनुष्याचे चित्त शांत व शुद्ध करण्यास्तव कर्म मार्ग योजिला आहे. ब्रम्हणानें जीं काय कर्म करावीत तीं वेदांत व धर्मशास्त्रप्रकरणीं अनेक ग्रंथांत सांगितली आहेत. जो जातीचा खरा ब्रम्हण आहे व ज्याचे वाडवडील ब्रम्हणधर्मानें चालत आले आहेत त्यास वेदोक्त ब्रम्हकर्म काय आहेत हे सहज माहीत असते.

जो मंद बुद्धीचा मनुष्य ब्रम्हज्ञानाची इच्छा करितो त्यानें कसें वागावे, काय कर्म करावीत, व त्यास काय माहीत असलें पाहिजे हे ह्या उपनिषदांत थोडक्यांत सांगितलें आहे. म्हणून ह्या उपनिषदास शिक्षावल्ली असें नांव दिलें आहे. ह्यांत सांगितल्याप्रमाणें जो कर्म करित जाईल त्यासच ब्रम्हज्ञान मिळण्याचा अधिकार आहे.

चित्त शुद्ध करण्याचे जे अनेक उपाय आहेत त्यांपैकी तीर्थयात्रा करणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. यात्रा करण्याची मुख्य ठिकाणे उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थानांत फार आहेत. यात्रेस जाणाऱ्या लोकांचा समुदाय नेहेमी बराच मोठा असतो. ह्यास्तव यात्रेसंबंधी माहिती पुष्कळ लोकांना उपयोगी पडणार आहे. म्हणून यात्रेविषयी खालीं वर्णन दिलें आहे.

आपण जेथें राहतो तेथून काशीयात्रेस निघण्याचे दिवशीं घृतश्राद्ध हे नांदीश्राद्धाच्या रीतीप्रमाणें करून हातामध्ये तुपाचे भाडे घेऊन

अमिनीवर तुपाचे येव पाडीत पाडीत यात्रेस जाण्याच्या वाटेनें एक कोस-
 भर जावें, व तेथें त्या दिवशीं भोजन करून राहावें. दुसरे दिवसापासून
 प्रत्येक दिवशीं प्रातःकाळीं स्नानसंध्या करून अशील्य होम देऊन देवाची
 पूजा करून देव व अश्विंकुंड मस्तकावर घेऊन बारा घटकेपर्यंत जित-
 के चालवेल तितके वाटेनें चालत जावें. नंतर जो गांव लागेल तेथें
 राहून मध्यान्हकाळीं स्नानसंध्या, नैवेद्यवैश्वदेव, भोजन, इत्यादि करून
 सायंकाळची संध्या तेथें करून तेथें मुक्काम करावा. ह्याप्रमाणें मार्ग क्रमीत
 जावा ह्याप्रमाणें करण्याची शक्ति नसल्यास घोड्यावर बसून जावें. तसें न
 होईल तर बैलगाडीत जावें. परंतु अशाप्रमाणें वागणूक करण्यास हल्लींच्या
 स्थितीला बरोबर मेळ बसत नसल्यामुळे आगगाडीचा उपयोग करणें
 प्राप्त पडतें. गोदावरी नदीच्या दक्षिणेस जो यात्रेकरू राहात असेल
 त्याणें गोदावरी नदीचे दक्षिण घेऊन तेथील विधि करण्यासाठीं नाशिक
 अथवा नगर जिल्ह्यांत पुणतावें ह्या क्षेत्रीं जावें. तेथें नारळ, हळदकुंकू,
 बदाम, खारीक वगैरे पांच फळे, व शक्त्यनुसार द्रव्य घेऊन गोदावरीचे
 दर्शनास जावें. गोदावरीपुढें विडा, नारळ व दक्षिणा ठेवून नमस्कार
 करावा. व तेथील ब्राह्मणाची मदत घेऊन ते सांगतील त्याप्रमाणें मंत्र म्हणून
 फळ पैसा गंधफूल अक्षता हे ओंजळीत घेऊन पाण्यानें पांच अर्धें नदीत
 सोडावीं. नंतर नदीत एक स्नान करून क्षौराचा संकल्प करावा, आणि
 क्षौर केल्यावर भस्म इत्यादिक दहा प्रकारचीं स्नानें करावीं. इतके वेळां
 स्नानें करण्याची ताकद नसल्यास तितके वेळां मार्जन करावें. आपलीं
 पापें नाहीशीं होण्यास्तव आपले शक्तीप्रमाणें होतील तितकीं कच्छे सो-
 डावींत. त्या दिवशीं उपोषण करावें. दुसरे दिवशीं महालयाप्रमाणें सर्व
 पितरांच्या उद्देशानें तीर्थश्राद्ध करावें, व श्राद्धसांग होण्यास्तव एक गोप-
 दान द्यावें. सवडीप्रमाणें त्याच दिवशीं अगर दुसरे दिवशीं क्षेत्रातील
 देवांचीं दर्शनें घ्यावीं. तिसरे दिवशीं गोदावरीची पूजा करावी, सौभाग्य-
 वायन द्यावें, शक्त्यनुसार ब्राह्मणसुवासिनी ह्यांस भोजन घालावें. ह्या

प्रमाणे तीन दिवस राहून चवथे दिवशी यात्रा सांग होण्यासाठी क्षेत्राहून निघते वेळी उपाध्यास शक्त्यनुसार दक्षिणा देऊन पुढे जाणे करावे. ह्या पुढे जबलपुराच्या आलीकडे तीन कोसांवर नर्मदा नदी लागते तेथे एक क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणीही गोदावरी प्रमाणेच सर्व विधि करावा. तेथून प्रयाग ह्मणजे अलाहाबादेस जावे.

प्रयाग.

प्रयागांत यात्रेकरी लोक धारागंज येथे उतरतात. त्या ठिकाणी जे उपाध्ये आहेत त्यांना प्रयागवळ असे म्हणतात. प्रयागांत भागीरथी, यमुना व सरस्वती ह्या तीन नद्यांचा संगम आहे. भागीरथीचे पाणी पांढरे आहे, यमुनेचे पाणी काळभोर आहे, व सरस्वतीचे पाणी तांबूस आहे. ह्या तिन्ही नद्यांच्या संगमास त्रिवेणी असे म्हणतात. सरस्वती ही नेहमी दिसत नसून सकाळचे प्रहर दिवसाचे सुमारास किल्ल्याजवळ तांबडे पाणी लखलखतांना दृष्टीस पडते. ह्या त्रिवेणी संगमावर जाऊन तेथे गोदावरी प्रमाणे गंगाभेट, अर्घ्य, क्षौर, स्नाने, उपोषण, तीर्थश्राद्ध, त्रिवेणी पूजा हे सर्व विधि करावेत. प्रयागांत सर्व गोष्टीपेक्षा मुंडणाचे माहात्म्य अधिक आहे. ज्यांस बाप आहे त्यांस इतर क्षेत्रांत क्षौर नाही, परंतु प्रयागांत त्यांसही क्षौर आहे. इतर क्षेत्रांविषयी असा नियम आहे की, तेथे एकदां तीर्थ-विधि केल्यावर दाहा महिन्यांत त्या ठिकाणी जाणे झाले असतही पुनः तीर्थविधि करणे जरूर नाही, परंतु प्रयागास हा नियम लागत नसून तेथे केव्हांही गेले तरी तीर्थविधि करावा लागतो. प्रयागास प्रायश्चित्ताबद्दल कच्छे सोडातांना सातपासून तीनशेसाठपर्यंत शक्त्यनुसार पाहिजे तितकी कच्छे सोडावीत. ह्या ठिकाणी पांच वर्षांचे आंतील मुलींचे मुंडण करितात. तेथे सुवासिनी स्त्रियांचा वेणीदान म्हणून एक विधि आहे. वेणीदान हे प्रथम जाणाऱ्यांस करावे लागते. वेणीदानाची रीति अशी आहे की, प्रथम घरी चांगल्या मुहूर्तावर बायकोने चांगल्या बांगड्या भरून नवराबायकोने मंगलस्नान

उपोद्घात.

५

करावें. पुण्याहवाचन नांदाश्राद्ध करून बायकोने पिवळें पातळ नेसावें व नवऱ्याने पिवळें धोतर नेसून पिवळेंच पांघरावें, आणि हातामध्ये सूपवाणाचें सर्व सामान घेऊन वाजंत्री वगैरे लावून मोठ्या मंगळ रीतीने त्रिवेणीवर जावें. पूर्वी नवऱ्याने ज्याप्रमाणे मोठा संकल्प करून प्रायश्चित्ताची कृच्छ्रे सोडलेली असतात, त्याप्रमाणे बायकांकडूनही मोठा संकल्प करवून त्यांजकडून कृच्छ्रे सोडवितात. नंतर त्रिवेणीची यथासांग पूजा करून नंतर नवऱ्याने बायकोची वेणी घालावी, अशा प्रसंगी प्रयागवळ बरीच दक्षिणा लादतो. शिवाय दर वेणीदानास सरकारी कर आठ आणे पडतो व मुलींचे मुंडण करण्यास चार आणे सरकारी कर पडतो. नंतर नवऱ्याने कातर घेऊन बायकोची वेणी तीन बोटे कातरावी, आणि कातरलेली वेणी सुपांत ठेवून ते सूप त्रिवेणीत सोडावें. विधि सांग होण्याकरितां घरी आल्यावर ब्राह्मण व सुवासिनी ह्यांचे भोजन करावें. विधवा स्त्रियांस सर्व विधि पुरुषाप्रमाणेच आहे. मकरसंक्रांतीमध्ये प्रयागास यात्रेचा भरणा जमतो, व त्यांत मकर राशींत गुरू व सूर्य हे दोन्ही असल्यास अतिशय मोठी यात्रा जमते. ह्याच सुमारास म्हणजे पौष वद्य ३० स अर्धोदय किंवा महोदय पर्व असतो त्या वेळीं अतिशय यात्रा जमते. जे गरीब लोक अशा वेळीं येतात ते फक्त क्षौर व स्नान करितात. मकरसंक्रांतीचे सुमारास धारागंजाहून त्रिवेणीस जाण्याचे रस्त्यावर अनेक प्रकारचे सामानाची दुकाने बसतात. त्यांत तऱ्हेतऱ्हेची पितळेची भांडी, मेवामिठाई, धान्ये, चुरमुरे, चिवडा इत्यादि, कागद, चाकू, काग्या, इत्यादि सर्व पदार्थ विकण्यास आलेले असतात. दुकानांचे मधून मधून गोसावी बैरागी वगैरे साधुलोकांच्या छपऱ्या असून त्यांमध्ये ते आपआपले प्राणायाम करण्याचे वगैरे उद्योगांत असतात. कोणी मोठमोठाले देव्हारे मांडून पूजा व भजन करितात. ह्या बाजारापुढे जो बाजार लागतो त्यांत फुलें तुळशी ह्यांचे ढिगाचे ढाग पडलेले असतात. त्यापुढे घांटी लोकांचे चौरंग त्यावर मोठमोठालीं निशाणे व छऱ्या असे पुष्कळ

दृष्टीस पडतात. त्रिवेणीत यमुना स्थीर वहाते, परंतु भागीरथीच्या ओ-
घाचा कांहींच नियम नसून पाणी नेहमी कमीजास्त होत असते. धारा-
गंजाहून त्रिवेणी सुमारे दीड कोस आहे. तेथे बहुतेक लोक पायानेच जातात.
परंतु थंडीचे दिवसांत वाळूचा रस्ता फार थंड असल्याकारणाने पायाने
जाण्यास फार अडचण पडते. म्हणून श्रीमंत लोक मेण्यांत बसून
जातात. त्रिवेणीत तऱ्हेतऱ्हेच्या नावा दृष्टीस पडतात, व कांहीं नावा
जलमंदिराप्रमाणे भासतात. कित्येक लोक प्रातःकाळीं त्रिवेणीवर स्नान
करून दोन प्रहरचे वेळीं शुद्ध भागीरथीच्या दशाश्वमेध घाटावर स्नान
करितात. त्रिवेणीला व शुद्ध भागीरथीला कोठेही दगडी घाट बांधलेला
नाहीं. यात्रेकरी लोक जी भागीरथी भरून आणितात ती दशाश्वमेधा-
हून भरून आणितात. कारण यमुनासंगम झाल्यावर भागीरथीचे पाणी
नीट राहात नाहीं. प्रयागास मुख्य मुख्य देवस्थाने आहेत तीं
येणेप्रमाणे:—

१. त्रिवेणी.

२. माधव. माधवाचीं दोन देवळे आहेत. एक धारागंजांत आहे व
दुसरे यमुनेच्या पलीकडे आहे. धारागंजांतले वेणीमाधवाचे देवळांत
राजकीय शोभा विशेष आहे व यमुनेपलीकडील देवळांत एकांतपणाने
तपश्चर्या करण्याला उत्तम सोय आहे. वेणीमाधवाला लोक नावेत
बसून जातात.

३. सोमनाथ. हे देऊळ त्रिवेणी संगमाचे पलीकडे आहे. तेथे महा-
देवाचे स्थान अरण्यांत आहे. सभोवतीं बागबगीच्या असल्याने देवा-
ल्यास मोठी शोभा येते. साधु बैरागी लोक ह्या ठिकाणीं मोठ्या
उत्कंठेने तपश्चर्येसाठीं राहतात. त्रिवेणी व सोमेश्वर ह्यांचे वर्णन ऋग्वेद
संहितेच्या पांचवे अष्टकांत आले आहे.

४. भारद्वाज. हे भरद्वाज ऋषीचे स्थान आहे. येथे महादेवाची
पिंडी व भरद्वाज ऋषि व आणखीं दुसरे देव ह्यांच्या मूर्ति आहेत. हे
स्थान मीठगंजाचे सुमारास आहे.

उपोद्घात.

७

५. वासुकि. हे स्थान धारागंजाचे नजीक अरण्यांत आहे. येथे महादेवाची पिंडी असून शेषाची मूर्ति आहे. येथून शुद्ध गंगा फार नवल दिसते.

६. अक्षयवट. हे वडाचे झाड किल्ल्यांत आहे. किल्ला मोठा भव्य असून भूयकोट आहे. त्यास बुरूज मोठमोठाले आहेत. त्याचे आंत मोठमोठाल्या इमारती मजबूद व सुरेख अशा आहेत. झाड भुयारांत आहे. तेथे सुमारे पंधरावीस पाहेच्या उतरून जावे लागते. दिव्याशिवाय जातां येत नाही. तेथे नाशिकांतील सितागुंफेची आठवण होते. झाडा सभोवती देवाच्या अनेक मूर्ति आहेत.

७. सगरकूक. येथे सगर राजाचे मुलगे कपील महामुनीच्या शापाने भस्म होऊन पडलेले असतां त्यांचा उद्धार भागीरथीच्या योगाने होऊन ते स्वर्गास गेले.

८. सरस्वती.

प्रयागांत पेटे, दही, पितळेचीं भांडीं, पेरू, बोरें, हे जिन्नस फार चांगले आहेत. रावडी म्हणून दुधाचा वासुंदीपेक्षाही घट्ट पदार्थ केलेला असतो तो खाण्यास फार चांगला आहे.

काशी.

यात्रेकरू बहुधा प्रयागांत मकराचा एक महिनाभर राहून मग तेथून काशीस जातात. प्रयागास झालेला त्रिवेणीचा संगम तसाच पुढे काशीस गेला आहे. काशीस भागीरथीच्या काठी चक्रपुष्करिणी नांवाचे एक तीर्थ आहे, तेथे गंगापुत्र म्हणून उपाध्ये असतात. ह्या तीर्थांत स्नान करण्यास्तव त्यांस कर ते जसा ठरवितील तसा द्यावा लागतो. निदान सवा रूपया पडतो. ह्या तीर्थाचे स्नान घडल्याशिवाय क्षीर होत नाही. हे स्नान व मनिकर्णिकेच्या घाटावरील क्षीर झाल्यावर तीर्थश्राद्धापर्यंतचा विधि प्रयागाप्रमाणेच येथे करावा लागतो. काळभैरवाचे एक स्थान आहे. याचे दर्शन घेऊन त्याजपुढे साखरेचा घोडा व वडा ठेवून

नमस्कार करून बाहेरील बाजूस येऊन तेथे काळभैरवाचा गंडा बांधून घ्यावा लागतो, व तो बांधणारा तोंडाने काही श्लोक म्हणून गंडा बांधून घेणाराच्या अंगावरून सोटा फिरवितो व पाठीवर सोटा हळूच एक दोन वेळां आपटतो. ह्याप्रमाणे काळभैरवाचे दर्शन घेऊन काळाष्टक म्हणून काळभैरवाकरितां आठ ब्राह्मणांस भोजन घालवे. काळभैरवास नैवेद्य नेते वेळीं त्यांत ११ वडे असावे लागतात.

पंचतीर्थी म्हणून एक विधि आहे. तो असा:—१. काशीच्या वरच्या बाजूस अशी नांवाचा एक घाट आहे. ह्या ठिकाणी अशी नदीचा व भागीरथीचा संगम होतो. तेथे भागीरथीमध्ये स्नान करून श्राद्ध करावे लागते. हे श्राद्ध कोणी प्रत्यक्ष ब्राह्मण बसवून करितात, कोणी चटश्राद्ध करितात, किंवा कोणी नुसते पिंडदान करितात. २. अशीचे आलीकडे दशाश्वमेध नांवाचा घाट आहे. तेथेही अशीचे घाटावरीलप्रमाणे श्राद्ध करावे लागते. ३. तेथून काशीचे खालचे बाजूस शेवटील टोंकास वरुणासंगम नांवाचा घाट आहे. ह्या ठिकाणी वरुणा नदीचा व भागीरथीचा संगम होतो. तेथेही वरीलप्रमाणे श्राद्ध करावे लागते. ४. ह्यापुढे पंचगंगा नांवाच्या घाटावर येऊन तेथे श्राद्ध करावे लागते. ह्या घाटावर बहुधा सर्व लोक प्रातःकाळचे स्नान करितात. ५. अखेरीस मनिर्कारिकेच्या घाटावर श्राद्ध करावे लागते. ह्या घाटावर बहुधा सर्व लोक मध्यान्हकाळी स्नान करितात. ह्याप्रमाणे हीं पांचीं श्राद्धे कोणी एका दिवसांत करितात अथवा अशी व दशाश्वमेध हीं दोन एक दिवसांत करून दुसरे दिवशीं वरुणासंगम, पंचगंगा व मनिर्कारिका अशीं तीन श्राद्धे करितात. येणे-प्रमाणे पंचतीर्थी विधि आहे. मनिर्कारिकेजवळच थोड्या अंतरावर काशीतील प्रेते जाळण्याची जागा आहे, त्यास महास्मशान असे म्हणतात. प्रेते जाळण्याबद्दल डोंब लोक ती जागा आपली असल्यामुळे प्रेते जाळणाराकडून कर घेतात. प्रेते पुष्कळ असल्यास प्रेत सर्व जळू न देतां तसेच भागीरथीत लोटून देतात.

ह्यानंतर पिशाचमोचन म्हणून एक विधि करावा लागते. दशाश्व-
मेधाच्या बाजूस.....नांवाचे एक तीर्थ आहे. तेथे पंचतीर्थीच्या
रीतीप्रमाणे श्राद्ध करावे लागते. कोणाच्या वंशांत प्रबळ पिशाच अस-
ल्यास त्याकरिता त्रिपिंडी नांवाचा एक विधि आहे, त्यांत दोन श्राद्धे
करावी लागतात.

काशींत देवदर्शन करण्याच्या जागा आहेत त्या येणेप्रमाणे. १. का-
शीविश्वेश्वराचे देऊळ फार मोठे असून तेथे महादेवाची पिंडी आहे, ती
सुमारे लहान कोहाळ्या एवढी गारेची आहे. त्यापुढे एक मोठा नंदी
आहे. विश्वेश्वराच्या गाभाऱ्याच्या समोरच दंडपाणी नांवाचा एक महा-
देव आहे. विश्वेश्वराचे उजवे बाजूस एक मुक्तिमंडप झणून जागा
आहे. तेथे महादेवाच्या शेंकडों पिंड्या आहेत. त्याचे डावे बाजूसही
महादेवाच्या पिंड्या व लहान लहान नंदी आहेत. विश्वेश्वराचे शिखर
सोन्याने मढविलेले आहे. मुक्तिमंडपाच्या उजवे बाजूस ज्ञानवापी झणून
एक विहीर आहे. तेथे गिझनीच्या महमदाचे दंग्याच्या वेळी विश्वेश्वर
कांहीं दिवस राहिला होता असे म्हणतात. आणखी लोक असे म्हण-
तात की, महमदाच्या दंग्याच्या वेळी विश्वेश्वराच्या देवळांतील विश्वेश्वराचे
मूळचे लिंग ज्ञानवार्पांत कांहीं दिवस राहून हल्लीं मनिर्कारिणेंत आहे.
ज्ञानवापीचे नजीक एक मोठा नंदी आहे. तो फार प्राचीनचा असल्याचा
दिसतो. विश्वेश्वराच्या नजीक मोठा बाजार आहे. त्या बाजारांत तांब्याच्या,
पितळेच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या देवांच्या मूर्ति मिळतात; लोठ्या, शान्या, गिड्या,
चंबू, अबकारे, देव्हारे, पूजापात्रे, देवाचे पाळणे, तबके, पेले, तांबे वगैरे
जिनसा उत्तम पितळेच्या व तांब्याच्या व गंगाजमनी अशा मिळतात.
तेथील नकशीची भांडी व पाळणे फार सुरेख असतात.

पंचगंगेच्या घाटावर विंदुमाधवाचे देऊळ आहे. विंदुमाधवाची मूर्ति का-
ळ्या दगडाची सुरेख केलेली आहे. ही विष्णुमूर्ति आहे. ह्या देवाचे बाजूस
महादेवाची पिंडी आहे, व गंगेची मूर्ति पांढऱ्या दगडाची आहे. ह्या देव-

ळाचे खोलचे बाजूस बांद्रिनारायणाचे लहान देऊळ आहे. हीही मूर्ति काळे दगडाची असून चांगली केलेली आहे. रामनवमी इत्यादि जयंत्यांच्या दिवशी विंदुमाधवास त्या त्या देवाची रूपे देतात. विंदुमाधवापासून थोड्या अंतरावर एक मशीद आहे. तीस दोन मोठाले मनोरे आहेत. त्या मनोन्यांवर लोक मौजेने चढून जातात. व त्या मनोन्यांवरून सर्व काशी शहर दिसते. विंदुमाधवाची पूर्वीची जुनी मूर्ति काशीतच एका सावकाराचे घरी आहे, त्याचे कारण असे सांगतात की, गिझनीच्या महमदाचे दंग्याच्या वेळी ही मूर्ति त्या सावकाराचे स्वप्नांत जाऊन तिने त्यास असे सांगितले की, मला तुझे घरी ने, द्याचप्रमाणे पुजाऱ्यासही दृष्टांत झाला, त्यावरून पुजाऱ्याने ती मूर्ति त्या सावकाराचे घरी नेऊन ठेविली. थोड्या प्रयासाने द्या मूर्तीचेही दर्शन होते.

झापुढे दर्शन घेण्याचा देव धुंडिराज (म्हणजे गणपति) आहे. त्याचे देऊळ विश्वेश्वराचे देवळापासून थोड्याच अंतरावर आहे. धुंडिराजाचे देवळानजवळच अन्नपूर्णेचे देऊळ आहे. तेथे सुवासिनी स्त्रिया अन्नपूर्णेची पूजा करितात, व हस्तिदंती फणी व करंडा वाहतात आणि तेथील शंकुनाची म्हणून एक लहान पातेली व एक पळी घेऊन येतात. द्या देवळांत गार्ड फार गरीब व देखणाऊ आहेत.

पुढे दर्शन घेण्याचा देव दंडपाणी आहे. त्याची दोन स्थाने आहेत. एक विश्वेश्वराच्या गाभाऱ्या समोर व दुसरे भैरवाचे नजीक आहे. जो दंडपाणी आहे त्याचा झाडाच्या खोडाप्रमाणे खाली आकार असून वरचे बाजूस तोंड आहे.

झानंतर भैरवाचे दर्शन घ्यावयाचे. त्याचे वदल पूर्वी सांगितलेच आहे. नंतर वंदेकाशी म्हणून एक स्थान आहे. तेथे काशीच्या नगरीची देवी आहे. तिचे दर्शन घ्यावे लागते. ह्या स्थानापासून नजवळच एक गुहा आहे, त्या गुहेचे दर्शन घ्यावे लागते. ह्यापुढे गंगेचे दर्शन घ्यावयाचे. नंतर अशीच्या घाटानजवळ भवानीचे देऊळ

आहे, तेथे जाऊन भवानीचे दर्शन घ्यावे, नंतर मन्तिकर्णिकेवर घेऊन मन्तिकर्णिकेचे दर्शन घ्यावे, पुढे गंगापूजा करावी लागते. ही पूजा करिताना भागीरथीच्या उद्देशाने सूपवाण उपाध्यास द्यावे लागते. ह्या वाणांत लुगडे-चोळी फणी-करंडा गरसोळ्या नारळ शक्त्यनुसार कांहीएक दागिना ह्याप्रमाणे पदार्थ असावेत. गंगेप्रीत्यर्थ ५ पासून १००० पर्यंत ब्राह्मणभोजन घालण्याची व्हिवाट आहे.

काशीत महादेवाची लिगे असख्यात आहेत व तेथे सर्व ठिकाणाची तीर्थे आहेत. काशीत शिवरात्रीचे दिवशी मोठी यात्रा जमते. शिव लोकांचा तेथे मोठा भरणा आहे. काशी सभोवती प्रदक्षिणा करण्यास पंचक्रोशी असे म्हणतात. पंचक्रोशीचा आरंभ मन्तिकर्णिकेपासून होतो, ते असा की, मन्तिकर्णिकेवर जाऊन तेथे स्नान करून पंचक्रोशी यात्रेचा संकल्प करावा आणि तेथून विनायकापर्यंत मीन धरून जावे. नंतर अशीस जाऊन त्या तीर्थाचे वंदन करावे. त्यापुढे दुर्गेचे दर्शन करून कर्दमेश्वरी जावे. तेथे स्नान पंचतीर्थीच्या रीतीप्रमाणे तीर्थश्राद्ध व कर्दमेश्वर महादेवाचे दर्शन करून एक दिवस मुक्काम करावा. दुसरे दिवशी तीनचार कोसांवर भीमचंडी देवीचे स्थान आहे तेथे जावे. त्या ठिकाणी तीर्थस्नान श्राद्ध करून व भीमचंडी देवीचे दर्शन करून एक दिवस मुक्काम करावा. भीमचंडीस बायकांना विटाळशी होऊन पंधरा दिवस झाले असल्यास तेथे विटाळशी होण्याची मोठी भीति असते. भीमचंडीहून चार कोसांवर रामेश्वराचे स्थान आहे. तेथे जाऊन वरुणानदीत स्नान करावे व पूर्वाप्रमाणे श्राद्ध करून रामेश्वराचे दर्शन घेऊन एक दिवस तेथे राहावे. ह्या पुढे सुमारे पांच कोसांवर कपिलधार तीर्थ आहे, तेथेही स्नान, तीर्थश्राद्ध व कपिलेश्वर महादेवाचे दर्शन घेऊन एक दिवस मुक्काम करावा. पायी जाण्याला हे ठिकाण बरेच लांब असल्यामुळे कोणी मध्ये शिवपूर येथे मुक्काम करितात. शिवपुरास पांडवांच्या मूर्ति आहेत. कपिलधारेहून निघून सुमारे दोन कोसांवर जवविनायक लागतो.

तेथें जाऊन गणपतीपुढें जव ठेवावेत; आणि जव टाकीत टाकीत पंच-गंगेपर्यंत यावें, आणि मनिकर्णिकेवर जाऊन साक्षीविनायकाचें दर्शन करून त्यास यात्रा निवेदन करून पुनः मनिकर्णिकेवर श्राद्ध करावें. ह्यास पंचक्रोशीची यात्रा असें ह्मणतात.

द्वानंतर गंगापूजा करावयाची ती अशी. गंगेवर जाऊन गंगेची षोडशोपचारांनीं पूजा करावी. गंगेला अभिषेक करावा. कोणी लोक रुद्राचें आवर्तन म्हणून अभिषेक करितात. कोणी गंगेचें सूक्त म्हणून अभिषेक करितात. कोणी गंगेस सहस्र फुलें वाहतात. गंगेप्रीत्यर्थ सूप-वाण द्यावयाचें त्यांत फणी करंडा बांगड्या गहू नारळ खण अगर लुंगडेंचोळी मंगळसूत्र व शक्ति असल्यास दागिना इतके पदार्थ सुपांत घालून तें तेथील आपल्या उपाध्यास द्यावें. शक्त्यनुसार पांचपासून हजारपर्यंत ब्राह्मणभोजन करावें.

कोणी कोणी विदुमाधवाची महापूजा पवमानाचा अभिषेक तुळशी सहस्रनाम व ब्राह्मणभोजनही करितात. तसेंच विश्वेश्वराची महापूजा रुद्राची एकादशी अथवा लघुरुद्र व ब्राह्मणभोजन करितात. काशींत ब्राह्मणभोजनास पुरणपोळी करण्याचा बहुधा सांप्रदाय नाहीं. ज्यास अगदी शक्ति नाहीं तो साखरपुऱ्या करवितो. काशींत मोतीचूर लाडूंचें फार माहात्म्य आहे, व तेथें हे लाडू जसे होतात तसे कोठेंही होत नाहींत.

श्रीमंत लोक विद्वान ब्राह्मणांना भोजन घालून वसंतपूजा करितात. कोणी नुसती पानसुपारी मिठाई देऊन करितात. काशींत वैदिकांचा भरणा मोठा आहे. प्रायः ब्राह्मणभोजनास वैदिक बोलावितात. कोणी श्रीमंत लोक शास्त्री लोकांची सभा करितात. काशींत व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ह्या विद्यांचा अभ्यास फार उत्तम प्रकारे चालतो. ह्या लोकांची सभा करून त्यांचे वादविवाद ऐकून विडादक्षिणा देण्याची चाल आहे. ह्याशिवाय कोणी कोणी तुळादान, गोसहस्र, दंपती पूजा करितात. कोणी यज्ञोपवीत करित्मत म्हणजे काशीतील सर्व ब्राह्मणांचें भोजन करितात.

काशीत एक सरकारी संस्कृत विद्यालय आहे. तेथे व्याकरण, न्याय, मी-
मांसा, धर्मशास्त्र, सांख्य, योग इत्यादि शास्त्रांचे पाठ चालले असतात.
विद्यार्थ्यांना पगार असून सहासात वर्षे त्यांचे अध्ययन झाल्यावर त्यांच्या
दोनतीन परीक्षा होऊन त्यांस बक्षिसे व दाखले देण्यांत येतात. ह्या-
शिवाय राजेरजवाड्यांनी आपआपल्या खर्चांनी संस्कृत पाठशाळा
घातल्या आहेत. काशीत संन्याशांचा मोठा भरणा आहे. त्यामध्ये कांहीं
वेदांतशास्त्रांत निपुण आहेत. कोणी कोणी अशीपासून वरूपेपर्यंत
असलेल्या सर्व संन्याशांना पुडीला बोलावितात. ह्यास अशीवरूणा असे
म्हणतात. काशीत अन्नछत्रे बहुत आहेत. त्या सर्वांत बाजीराव पेश-
व्यांचे घाटावर बालाजीचे देवळांत बाजीरावांनी घातलेले अन्नछत्र मोठे
आहे. काशीत निरशनाच्या फराळाच्या जिलब्या, लाडू, धीवर, इत्यादि
पदार्थांची दुकाने आहेत.

गया.

काशीहून गयेस जावे लागते. वाटेत सुवर्णभद्र ह्या नावांचा मोठा
नद आहे. तेथेही कोणी तीर्थविधि करितात. त्यापुढे पुनःपुना नावाची
नदी लागते. तेथे तीर्थविधि केलाच पाहिजे. नंतर गयेस जावे. गयेस
जातांना गयेतील कोणी गयावळाचा मनुष्य बरोबर असतो. गयावळांनी
यात्रेकरू लोकांकरिता मोठमोठाली मकाणे बांधून ठेविलेली आहेत,
तेथे यात्रेकरू उतरतात. गयेस क्षौर व उपास ह्यांची जरूरी नाही.
येथे गयावळ लोकांचा द्रव्याचा बोजा फार मोठा असतो म्हणून कित्येक
लोक गयावळांशी प्रथमच ठराव करून ठेवितात. गया श्राद्धाचे तीन
प्रकार आहेत:—१. अष्टगया २. पंचगया व ३. एकोद्विष्टगया. अष्टगया
करण्याला ४७ श्राद्धे करावी लागतात. गयेस फल्गू नदी असून तेथे
फल्गूभेट दिली पाहिजे. पहिले दिवशी फल्गूश्राद्ध करावे. हे श्राद्ध कोणी
ज्यास्त पैसे खर्च करून ब्राह्मण बसवून करितात व कोणी चटावर क-
रितात. दुसरे दिवशी सुमारे दोन कोठांवर ब्रम्हकुंड आहे तेथे जाऊन

श्राद्ध करावें. हे श्राद्ध कोणी ब्राम्हण बसवून करितात व कोणी चटाकर करितात, व कोणी नुसतें पिंडप्रदान करितात. ब्रम्हकुंडाजवळ प्रेत-पर्वत नांवाची टेकडी आहे. त्याजवर चढून जाण्याला पाहेच्या केलेल्या आहेत. ह्या पर्वतावर ब्रम्हकुंडाप्रमाणेंच श्राद्ध करावें लागतें. येथे धर्मपिंड ४४ द्यावे लागतात. ह्या पर्वतापासून एक कोस आलीकडे रामतीर्थ आहे. तेथेही वरीलप्रमाणें श्राद्ध करून नंतर नजीक असलेल्या रामपर्वतावर जावें लागतें. प्रेतपर्वत व रामपर्वत ह्या दोहों ठिकाणी सातूच्या पिठाचें दान करावें लागतें. रामपर्वताचे खाली आल्यावर काकबळी द्यावा लागतो. ह्याप्रमाणें दुसरे दिवशींही करावें लागते. कोणी लोक सोयीसाठीं ब्रम्हकुंड व प्रेतपर्वत एक दिवस करून दुसरे दिवशीं रामतीर्थ रामपर्वत व काकबळी हे करितात. तिसरे दिवशीं गया शहरामध्ये उत्तर मानससरोवर आहे, तेथे जाऊन श्राद्ध करावें. उत्तर मानससरोवराहून निघून दक्षिण मानससरोवरास पोचें तोंपर्यंत मौनव्रतानें असावें लागतें. ह्या दोन सरोवरांमध्ये कनखल नांवाचें तीर्थ आहे तेथेही श्राद्ध करावें लागतें. नंतर दक्षिण मानसावर श्राद्ध करून त्याच्या पुढे उदीची नामक तीर्थ आहे तेथे श्राद्ध करावें लागतें. मग फल्गूजवळ जिन्हालोल तीर्थ आहे, तेथे श्राद्ध करावें. ह्या तिसऱ्या दिवसाच्या विधीला पंचतीर्थां असे म्हणतात. चवथ्या दिवशीं गयेपासून अडीच कोसांवर मातंगी म्हणून सरोवर आहे, तेथे श्राद्ध करावें. तेथून पाव कोसावर यूपकूप म्हणून जागा आहे, तेथे एक विहीर व एक लांकडी खांब आहे. त्या ठिकाणी श्राद्ध करून त्या यूपकूपापासून सुमारे कोसभर आलीकडे महाबोधी ह्या नांवाचें पिंपळाचें झाड आहे. तेथे येऊन श्राद्ध करावें. ह्या झाडाजवळच बौद्ध लोकांचें अतिशय उंच शिखराचें देऊळ आहे. तेथे जैनधर्मी लोक येऊन श्राद्ध करितात. ह्या झाडाच्या एक कोसभर आलीकडे ब्रम्हसरोवर आहे. तेथे श्राद्ध करून काकबळी द्यावा लागतो. पांचवे दिवशीं विष्णुपदी श्राद्ध करावें

लागते. विष्णुपदांचें देऊळ फल्गूचे तीरावर आहे. ह्या देवळाजवळ गया गंदाधराचें देऊळ आहे, तेथे अठरापदांचे खांब आहेत. विष्णुपदांवर श्राद्ध ब्राह्मण बसवून करितात किंवा चटावर करितात, नुसतें पिंडप्रदान करित नाहीं. ह्या ठिकाणीं धर्मपिंड ४४ देतात. सहावे दिवशीं अठरा पदांवर श्राद्धे करितात, तीं येणें प्रमाणे:-१. ब्रह्मपद, २. रुद्रपद, ३. कार्तिकेयपद, ४. दक्षिणाग्निपद, ५. आवसथ्याग्निपद, ६. गाहपत्याग्निपद, ७. सभ्याग्निपद, ८. चंद्रपद, ९. सूर्यपद, १०. गणेशपद, ११. इंद्रपद, १२. मतंगपद, १३. कण्वपद, १४. अगस्तिपद, १५. दधीचपद, १६. कौचपद, १७. कश्यपपद, व १८. विष्णुपद. सातवे दिवशीं दशाश्वमेध, मधुश्रवा, गयाकूप, गयाशीर, मुंडपृष्ठ, आदीगया, धैतपद, भीमजानू, गोप्रचार, रुक्मिणीतीर्थ, गदालोल, वैतरणी ह्या प्रत्येक ठिकाणीं श्राद्ध करावें लागते, आणि गयाशीर येथें ४४ धर्मपिंड द्यावे लागतात. ह्या विधीस अष्टतीर्थ असें म्हणतात. आठवे दिवशीं अक्षयवटश्राद्ध करावें लागते. अक्षयवट म्हणून वडाचें झाड गया शहरा बाहेर जवळच आहे. त्या ठिकाणीं बहुतेक लोक श्राद्धभोजनासाठीं गयावळाना बोलावितात. कोणीं हें श्राद्ध चटावर करून पुनः दुसरा स्वयंपाक करून गयावळाना भोजनास घालितात. ह्या श्राद्धांत धर्मपिंड ४४ असतात. हें श्राद्ध संपर्ताना सर्व गयायात्रेचें साफल्य देण्यासाठीं गयावळ येतो, व साफल्य देताना तो यात्रेकरूकडून निघेल तितकें द्रव्य काढण्याचा प्रयत्न करितो. त्या वेळेस तो गयावळ यात्रेकरूचे हात फुलांच्या माळेनें बांधून द्रव्य मागतो. दोघांच्या समजुतीनें रकम ठरव्यावर तो तीच माळ यात्रेकरूच्या गळ्यांत घालतो व “ तेरे पितरकू स्वर्ग भये ” असें म्हणून पाठ योपटून त्याच्या कपाळास गंधाचा टिळा लावतो. ह्याप्रमाणे गयेतील श्राद्धविधि संपतो.

श्राद्धास रोज लागणाऱ्या सामग्रीस खापर असें म्हणतात. ही सामग्री गयावळाच्या मार्फतीनें बाण्याकडून मिळण्याची तजवीज होते. खापराचे

तीन प्रकार आहेत. १. एकशेर तांदुळांचे, २. अच्छेर तांदुळांचे, ३. पावशेर तांदुळांचे. ह्यांत जिनसा असतात त्या येणेप्रमाणे:—तांदूळ, सातूचे पीठ, तीळ, तूप, मध, साखर, पत्रावळी, मातीची बोळकी, गंध, व हळदकुंकू. एक शेराचे खापरास आठ रुपये पडतात. हे खापर घेणाऱ्याला प्रेतपर्वतावरील बोंब्यास आठ रुपये द्यावे लागतात. हा बोंब्या सातूचे दान घेतो व तेथे बोंब मारून “ तेरे पितरकु स्वर्ग भये ” असे म्हणतो. षोडशी म्हणजे श्राद्धाचे संकल्प सांगणाऱ्या ब्राह्मणास आठ रुपये द्यावे लागतात. फूलवाल्यास आठ आणि द्यावे लागतात. जागोजागी होणाऱ्या श्राद्धाच्या जाग्याचे मक्तेवाल्यास पैसे द्यावे लागतात त्याची रक्कम सुमारे अडीच पर्यंत होते. चट केले असतां चटश्राद्धाची दक्षिणा व पिंडप्रदानाची दक्षिणा मिळून सुमारे दहा रुपये खर्च येतो. अशाप्रकारे खर्च करणाराकडून गयावळ निदान दोनशे रुपये घेतो. अच्छेराचे खापर घेणारास वाणी चार रुपये, बोंब्या चार रुपये, षोडशी चार रुपये, व गयावळ निदान शंभर रुपये ह्या प्रमाणे खर्च पडतो, व बाकीचा खर्च पूर्वीप्रमाणे. पावशेराचे खापर घेणारास वाणी दोन रुपये, बोंब्या दोन रुपये, षोडशी दोन रुपये, चटश्राद्धा बाबदचा खर्च सुमारे तीन रुपये, व गयावळ निदान पंचवीस रुपये ह्याप्रमाणे खर्च लागतो, व बाकीचा खर्च पूर्वीप्रमाणे. बहुतेक लहान खापर पतकरितात. प्रत्येक ठिकाणी ब्राह्मण घालून श्राद्ध करणारास श्राद्धाचे संबंधाचा खर्च शंभर रुपये येतो. ह्याशिवाय अशा मनुष्यापासून गयावळ निदान तीनशे रुपयांची रक्कम घेतो. बहुतेक लोक ४७ श्राद्धांपैकी ४४ श्राद्धे नुसत्या पिंडदानाने करितात, व ३ श्राद्धे मात्र चटावर करितात. सर्व श्राद्धे चटावर करण्यास बहुधा मध्यम किंवा मोठे खापर द्यावे लागते; व श्राद्ध चालविणाऱ्या ब्राह्मणासही निदान १० किंवा १५ रुपये दक्षिणा द्यावी लागते. ह्याप्रमाणे अष्टगयेचा प्रकार आहे.

मध्यगयेत पहिले दिवशीं फल्गुभेट व फल्गुश्राद्ध; दुसरे दिवशीं

पंचतीर्थी, तिसरे दिवशीं विष्णुश्राद्ध व अठरापदे, चवथे दिवशीं अष्टतीर्थी व पांचवे दिवशीं अक्षयवट ह्याप्रमाणे करावे लागते. पंचतीर्थीतही खापराचे तीन प्रकार असून किरकोळ खर्च सुमारे अष्टगयेच्या पाऊणपट पडतो. गयावळाची देणगी यात्रेकरूच्या शक्तीवर अवलंबून असते.

एकोद्दिष्टगयेत पहिले दिवशीं फल्गुभेट व फल्गुश्राद्ध, दुसरे दिवशीं विष्णुश्राद्ध व तिसरे दिवशीं अक्षयवट करावा लागतो. ह्यांत खापराचा खर्च मुळींच पडत नाही. षोडशी यास निदान आठ आणि द्यावे लागतात. गयावळास जे द्यावयाचे ते निदान सात रूपये द्यावे लागतात. ह्यावर यात्रेकरूच्या शक्तीप्रमाणे देण्याचे असे.

गयेत पुष्कळ तीर्थ आहेत, त्या सर्व ठिकाणीं श्राद्ध करणे अतिशय कठीण आहे. म्हणून त्या सर्वांबद्दल “ न्यूनातिरिक्त परिपूर्ती ” ह्या नांवाचे एक श्राद्ध करितात. ह्या श्राद्धाची रीति पूर्वी सांगितलेल्या तीर्थ-श्राद्धाप्रमाणे आहे.

संध्या करण्यांत नेहमी चुका होतात ह्या चुकांच्या प्रायश्चित्तासाठीं गयेत गायत्री, सावित्री व सरस्वती अशीं तीन तीर्थे आहेत, तेथे एकाच दिवशीं प्रातःसंध्या माध्यान्हसंध्या करावी व सायंसंध्या करावी ती अशी. गायत्रीवर प्रातःसंध्या करावी, सावित्रीवर माध्यान्हसंध्या करावी व सरस्वतीवर सायंसंध्या करावी. प्रत्येक तीर्थाचे ठिकाणीं चुकलेल्या संधेबद्दल निदान एकपासून तीनपर्यंत रुच्छे सोडावी लागतात. सावित्री डोंगरावर आहे. तेथे पाहेच्या चढून जावे लागते. तेथे डोंगरावर रुद्रयोनि व ब्रम्हयोनि म्हणून दगडांत दोन लहान लहान भोगदे आहेत. ते लांबीला सुमारे ५ हात आहेत, व तोंडाशीं दोन हात रुंद आहेत. ह्या प्रत्येक भोगद्यांत यात्रेकरू आडवे होऊन पायाकडून आंत शिरतात व त्यांतून सरपटत सरपटत बाहेर पडतात. एकादा मनुष्य फार लड्ड असल्यामुळे तेथे अडकल्यास त्यास ओढून काढितात ! ह्या दिवशीं उपोषण करावे लागते.

ह्यापुढे एक दिवस विष्णुपदाची महापूजा एक हजारपासून एक

लक्ष्मणपर्वत तुळशी वाहून करावी आणि नंतर फल्गु नदीची पूजा करून ब्राह्मणभोजन करावे. ह्याप्रमाणे गयेची यात्रा आहे. गर्भेत गयराजाने यज्ञ केल्यामुळे गया असे नांव पडले आहे.

अयोध्या.

अयोध्या ही मूळची रामराजाची नगरी असून क्षेत्रही आहे. हे क्षेत्र शारपू नदीचे तीरे आहे. ह्या नदीचे पात्र फार मोठे असून गंभीर आहे. येथे गोदावरी प्रमाणेच सर्व तीर्थविधि स्वर्गद्वार घाटावर केला पाहिजे. अयोध्येत बहुत राममंदिरे आहेत. त्या सर्वांची पूजाअर्चा कल्प्याची रीति उत्तम प्रकारे ठेविलेली आहे. त्रेतायुगांतिल रामाच्या स्नेह्याच्या मूर्ति सुमारे वीड हात उंचीच्या आहेत. त्या मूर्तीचे दर्शन एकदादशीस फुकट होते, एवढी मागशी १। रूपया कर पडतो. हणमंतगढी म्हणून एक देऊळ आहे. तेथे हनुमान सिंहासनावर बसल्याचे दृष्टीस पडते. ह्या ठिकाणी मोठा बाजार आहे. काळ्या रामाचे एक देऊळ आहे तेथे बहुत दक्षिणी लोक पूजा करितात. अयोध्येत विशेष एवढे आहे की, रामाची महापूजा करून तुळशी सहस्रनाम वाहून यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करावे, व रामाची मुख्य मुख्य सुमारे दहा मंदिरे आहेत तेथे जाऊन देवदर्शन करावे. ह्या गांवी माकडांचा उपद्रव फार आहे.

ब्रम्हवर्त.

कानपुरापासून सात कोसांवर ब्रम्हवर्त म्हणून एक क्षेत्र आहे तेथे भागीरथीनदी आहे. जे लोक काशीहून अयोध्याच्या मार्गाने येतात ते ह्या ठिकाणी भागीरथीच्या पाण्याने कळस भरून घेतात. येथेही गंगापूजा व ब्राह्मणभोजन करितात. तेथून जवळच वाल्मिक ऋषींचा आश्रम आहे. तेथे सीतेची प्रसूत होण्याची जागा व लवकुशाचे खेळण्याची जागा दृष्टीस पडते. ब्रम्हवर्त हे शांत स्थळ आहे.

मथुरा.

मथुरा क्षेत्र यमुनानदीचे काठी आहे. यमुनानदी गभीर असून तीत अनेक प्रकारचे प्राणी आहेत. येथे विश्राम घाटावर क्षीर व तीर्थ-विधि करावे लागतात. येथे कृष्णाची मंदिरे पुष्कळ झणजे सुमारे १००० आहेत. पूजा करण्याची व्यवस्था अयोध्येपेक्षा चांगली आहे. येथे द्वारकाधीशाचे मुख्य मंदीर आहे. हे मंदीर फार मोठे असून सकाळी व संध्याकाळी देवदर्शनास लोकांचा मोठा जमाव जमतो. येथील देवास सर्व प्रकारचे राजोपचार होतात. येथील सर्व देवळांत देवांचे दर्शन हमेशा होत नसून नेमिलेल्या वेळी होते. संध्याकाळी विश्राम घाटावर यमुना देवीची आरती होते. तेव्हा तेथे हजारो लोक जमतात. बहुतेक लोक फुलांची परडी घेऊन कृष्णाच्या मूर्तीस व यमुनेस फुले वाहतात. तसेच खापराच्या पणतीत दिवे लाऊन यमुनेत सोडितात. संध्याकाळी यमुनेच्या काठी विश्राम घाटावर पुष्कळ कांसवे जमतात. त्यांना लोक फुटाणे टाकतात. आरतीच्या वेळी पुष्कळ लोक यमुनेवर फुलांचा वर्षाव करितात. तेथून जवळच बराहा देवाचे स्थान असून त्यांत बराहा मूर्ति आहे. लोक असे म्हणतात की, ही मूर्ति पूर्वी कुबेराजवळ असून ती रावणाजवळ आली. रामाने रावणास मारिले तेव्हा ती अयोध्येस आणिली. नंतर शत्रुघ्नाने लवणासुरास मारिल्यावर ती मूर्ति रामाजवळून त्याने मागून घेऊन मथुरेस आणून स्थापिली. मथुरा नगरीस प्रदक्षिणा करण्याची बहिवाट आहे. तो प्रकार असा की, विश्राम घाटाहून निघून सूर्यतीर्थावर जावे, तेथे आचमन व वंदन करून ध्रुव घाटावर जावे, तेथे वंदन करून टेकडीवर ध्रुवाची मूर्ति आहे त्याचे दर्शन घ्यावे, पुढे कुबजेचे स्थान आहे, तेथे कृष्णाचे दर्शन घ्यावे, पुढे कृष्णाने कंसास मारिलेली जागा आहे ती पाहून महादेवाचे दर्शन घेऊन अक्रूर व उद्धव ह्यांचे दर्शन घेऊन वसुदेव व देवकी ह्यांच्या वंदीखान्याची जागा व कृष्णाचे जन्मस्थान ही

परत विश्राम घाटावर यावे. मथुरा हे क्षेत्र मागील सर्व क्षेत्रापेक्षां रम्य दिसते. घरांची रचना फार सुरेख आहे. बहुतेक मंदिरांत संगमरवरी द-गडांच्या कोरीव जाळ्या, तऱ्हेतऱ्हेचीं चित्रें व सभोवती लहान बाग असे दृष्टीस पडते. बडे दाऊजी म्हणून बळदेवाचे स्थान आहे तेथील पूजेची व्यवस्था गोसावी महाराज ह्यांचे ताब्यांत आहे. ह्या गांवीं दूध, दही, पेढेबुरगी, खव्याचे लाडू, खव्याच्या करंज्या, मलई, राबडी, इत्यादि पदार्थ फार उत्तम प्रकारचे आहेत. येथे पितळेचीं तऱ्हेतऱ्हेचीं भांडीं, पूजापात्रें, नकशीचे देव्हारे, अपकरे, झाऱ्या, उत्तम प्रकारच्या मिळतात. तसेच जाळीच्या टोप्या, सदरे, दुपेटे, चांगले आहेत. अयोध्येहून मथुरेस आगगाडींतून जाण्याला सुमारे संबंध एक दिवस लागतो.

गोकूळ.

मथुरेपासून गोकूळ सुमारे तीन कोस आहे. सुमारे दीड कोस गाडी जाते तेथे यमुनानदी उतरल्यावर पुढे वाळू असल्यामुळे पायी जावे लागते. गोकुळास नंदाचा घाट आहे. तेथे स्नान करून नंदाच्या बाड्यास कृष्णदेवाचे दर्शन घ्यावे. नंद व यशोदा ह्यांच्या मूर्ति आहेत व पुढे पाळण्यांत कृष्णाची मूर्ति आहे. नंद व यशोदा ह्यांच्यापुढे कृष्ण व बळराम ह्यांच्या मूर्ति आहेत. यात्रेकरूस तेथील पूजारी पाळणा हालविण्यास सांगतो व हिंदुस्थानी भाषेत देवाचे स्तोत्र म्हणण्यास सांगतो. त्या वाड्यांतच जिवती, उखळी, रवी, डेरा, इत्यादि पदार्थ दाखवितात. येथे सदावर्त, पूजा व गोप्रास ह्यांबाबत कांहीं द्रव्य द्यावे लागते. नंतर जवळ वसुदेव व देवकी ह्यांचा वाडा आहे, तेथेही कृष्ण व बळराम ह्यांचे दर्शन घ्यावे लागते. गोकुळापासून एक कोसावर रमणरेति म्हणून वाळवंट आहे. तेथे वाळूचे मोठमोठाले ढीग असून वाळू अतिशय मऊ व चमकणारी आहे. यात्रेकरू लोक त्या ढीगावरून गडबडां लोळत जातात, व उपाध्याने सांगितल्याप्रमाणे कांहीं रेघा व मंडळे काढून दही हातावर घेऊन पितात. गोकुळापासून सुमारे एक कोसावर

राधकेचा गांव आहे, व तीन कोसांवर बळरामाचें स्थान आहे तेथें बळरामाची मूर्ति एक पुरुष उंचीची आहे. तेथें यात्रेकरू जाऊन देवास लोणी व खडीसाखर ह्यांचा नैवेद्य दाखवितात, व पूजा आणि ब्राम्हण-भोजन शक्तयनुसार करितात. नंतर यात्रेकरू गोकुळाच्या वाटेनें मयुरेस परत येतात.

वृंदावन.

मयुरेपासून सुमारे साडेतीन कोसांवर वृंदावन हा गांव यमुनेच्या कांठी आहे. तेथें कृष्णाचीं मंदिरें बहुत आहेत. चार घाटावर स्नान करून वस्त्रदान करण्याचा सांप्रदाय आहे. नंतर रासमंडळाचे जाग्याचे दर्शन घेऊन कुंजवनास जावे. तेथें लहान लहान अशीं फार जुनाट झाडे आहेत. एका प्रकारचे झाडाला शालिग्राम चिकटल्यासारखे दिसतात. ललिताकुंड म्हणून एक विहीर आहे, तेथें राधाकृष्णाचें मंदीर आहे तिकडे दर्शनास जावे. मग कालिया मर्दनाचें देऊळ आहे, तेथें दर्शन घ्यावे. वृंदावनांत एका श्रीमान सावकारानें राधाकृष्णाचें एक मंदीर नुसत्या संगमरवरी दगडाचें बांधिलें आहे. तेथें संगमरवरी दगडाचेंच कारंजे पुढें असून उत्तम बाग आहे. खांबाची रचना नांगमोडी आहे. ह्या मंदिरांत वारंवार मोठमोठाले दीपोत्सव होतात. गांववाले ह्यास शेटजीचें मंदीर असें म्हणतात. रंगाचार्य यानें श्रीरंगाचें देऊळ बांधिलें आहे. त्यांत मध्यें श्रीरंगाची मूर्ति असून सभोवतीं दक्षिण देशांतील सर्व देवांचीं मंदिरें आहेत. ह्या देवळांत फाल्गुनमासीं ब्रम्होत्सव होतो. तेव्हां दहा दिवस दहा प्रकारच्या वहनावर बसून देव बागेंत जातात. शेवटीं रथोत्सव होतो. ह्या वेळीं गांवोगांवचे हजमरीं लोक जमतात. एक दिवस दारूकाम चांगलें सुटतें, बाजार मोठा भरतो, व मल्लांच्या कुस्त्या होतात. केशी दैत्याला मारलेला एक केशी घाट आहे, तेथें यमुनेच्या स्नानाचें फार माहात्म्य असल्यामुळे लोक तेथें जाऊन स्नान करितात.

बृंदावन व मथुरा ह्यांच्यामध्ये अकूर घाट आहे, तेथेही लोक स्नान करतात. ह्याप्रमाणे बृंदावनची यात्रा करून लोक मथुरेस परत येतात.

गोवर्धन.

मथुरेहून सुमारे सात कोसांवर गोवर्धन हा गांव आहे. तेथे एक तीर्थ आहे, त्यांत गोवर्धनधारी कृष्णाची मूर्ति असून तिचे दर्शन व पूजा करावी लागते. बळिरामाचे एक स्थान आहे, तेथे दर्शन घेऊन पुनः मथुरेस परत येतात. अखेरीस मथुरासोडते वेळीं लोक तेथील पेढे प्रसाद म्हणून घेतात.

ह्या नंतर अतिशय पवित्र व परमार्थसाधनाला अतिशय उपयोगी अशी गंगोत्री, केदार, व बदरीनारायण ह्या त्रिस्यलीची यात्रा करण्यास लोक आगगाडीने हरिद्वारास जातात.

हरिद्वार*

हरिद्वारास मायापुरी असे म्हणतात. येथील सर्व वस्ती गंगेच्या एका कांड्यास असून दुसरे बाजूला डोंगराची रांग आहे. ह्या ठिकाणी बेल्याची व पारिजातकाची झाडे फार आहेत. तेथे गंगेस मोठा घाट बांधिला असून हरिद्वार, मंभाद्वार, स्वर्गद्वार, मोक्षद्वार, अशीं तीर्थे आहेत. तेथून जवळच कुशावर्त तीर्थ आहे. तेथून जवळच विष्णुतीर्थ आहे. हरिद्वारास मेसावी व बैरागी ह्यांची वस्ती असून त्यांची ठाकूरद्वारे आहेत. ह्या ठिकाणी क्षीर, श्राद्ध, ब्राह्मणभोजन इत्यादि कृत्ये करावी लागतात. हरिद्वारापासून दोन मैलांवर दक्षेश्वर नांवाचे लिंग दक्षाने स्थापित केलेले आहे. तेथे दक्षाने केलेल्या यात्राचे अभिकुंड जेथे होते तेथून अजूनही भस्म निघते, आणि यात्रेकरी तेथून भस्म आणतात.

* हें शहर दिल्ली प्रांतापैकी साहारणपूर जिल्ह्यातील असून दिल्लीपासून ईशान्य दिशेस ११० मैलांवर आहे. ह्याचे उत्तर अक्षांश २९ ५६ पूर्वरेखांश ७८ १६. रेखांश अर्धे शहरापासून मोजावे. हें शहर समुद्राचे सपाटीपासून १०५० फूट उंच आहे.

येथें कनखल तीर्थ आहे. येथून दीड कोसावर बिल्वतीर्थ असून तेथें बिल्वेश्वर महादेव आहे. येथून दीड कोसावर नीलगंगा म्हणून गंगेचा मोठा ओष आहे. त्याचे जवळ नीलपर्वत म्हणून लहान डोंगर आहे, त्याचेवर श्रीचंडीदेवी आहे. पर्वताचे खाली नीलेश्वर महादेव व पलीकडे थोड्या अंतरावर गौरीशंकर महादेव अशीं दोन स्थाने आहेत. येथील गंगेत पुष्कळ तांबडे मासे आहेत.

गंगोत्री.

हरिद्वाराहून यात्रेकरू लोक आपल्या मज्जिप्रमाणें गंगोत्रीस किंवा केदारस किंवा नारायणास जातात. प्रथम अमुकच ठिकाणी जावें असा नियम नाही. येथून गंगोत्रीस जाण्यास सुमारे पंधरा दिवस लागतात. ही सर्व वाट पायांनी चालवी लागते. कोणी कोणी करंडीत वसून जातात. वाटेमध्ये ह्यण्यासारखी मांसे लागत नाहीत. बरेच मुक्काम रावांत करावे लागतात. वाटेने उत्तरण्यास चट्टा आहेत. कोठे कोठे वाट एक मनुष्य जाण्यापुरती असून जर पाय निसरून मनुष्य पडला तर खोल दरेंत किंवा गंगेचे पाण्यांत पडून तो वांचायचा नाही. उताऱ्या लोकांना सुगांची डाळ, तुरीची डाळ, तांदुळ, कणीक, तूप, साखर, व चुन्ना मिसळलेल्या गुळाच्या मोळ्या हे जिनस मिळतात. सरपण फुकट मिळते. हे जिनस ठेरी राजाचे हुकमानें ठिकठिकाणी व्यापारी लोक शेव्यांचे पाठीवर घालून नेतात. प्रत्येक शेळीवर सुमारे तीन पायची धान्य जाते. डेरीचट्टी येथें पाणचक्री आहे. डेराछानणी येथें इंग्रजांचे लष्कर असून पोस्ट आहे. पुढें राजपूर लागते. येथून जवळच एक आडरस्ता आहे, परंतु ती वाट चांगली नसल्यामुळे तेथील अंमलदार तिकडून जाऊं देत नाहीत. म्हणून वांकडें घेऊन उजवे हातचे रस्त्याने जावें लागते. येथून पोळ्याची दांडी चढून गेल्यावर उत्तरकाशी हा गांव लक्ष्यमत्तो. तेथें धर्मशाळा आहे. पुढें भठारी गाव लागतो. तेथें सरकारी बंगला आहे. ठेरीराजाचा ठाणेंद्वारा तेथें सहाते. पुढें बहिरवघाटी हा चट्टा

चढून जावा लागतो. त्या ठिकाणी बहिरवस्तुला फार भयंकर आहे. चढून गेल्यावर उत्तर अक्षांश ३० ५६' ग्रीनिच पासून पूर्व रेखांश ७८ ५६' व समुद्राचे सपाटी पासून १००७३ फूट उंचीवर गंगोत्री आहे. तेथे गंगेचे पात्रांत गंगेचे लहान देऊळ आहे. ते मनुष्यांनी बांधल्याचे दिसते. यात्रेकरूस उतरण्यास धर्मशाळा आहेत. तेथे अहिल्याबाईच्या तीन धर्मशाळा आहेत. भागीरथीचे पात्र सुमारे १०० फूट रुंद असून पाण्याचा प्रवाह सुमारे ३०१४० फूट रुंदीचा असतो. बर्फ वितुळेल त्याप्रमाणे नदीचे पाणी कमजास्त होते व ते इतके गार असते की, त्यांत बोट बुचकळले तर विंचू चावल्याप्रमाणे वेदना होतात. निरनिराळ्या ठिकाणी जशी हवा असेल त्याप्रमाणे निरनिराळ्या वनस्पति व प्राणी आहेत. मांजरे, कुत्री, चिमण्या, कानळे इत्यादि नाहीत. धनगराचा मात्र एकादा मोठा कुत्रा आंगावर पुष्कळ केंस असलेला अढळतो. पुढे उत्तरेकडचा रस्ता बंद आहे. कारण बर्फ फार असून त्याजवरून चालले तर मनुष्य थंडीने मरेल. ह्या प्रदेशांत देवदारूची अतिशय उंच झाडे आहेत. डोंगर बर्फाने आच्छादिलेले असून चांदणे पडते तेव्हां रुपेरी डोंगर आहेत असे दिसते. येथे तीर्थविधि करितांना क्षौर करणे तर फक्त डोकीला दर्भ लावितात, व पिंडदान करितात. गंगेची पूजा लुगडे चोळी देऊन करितात व तेथील पुजारी पंडे आहेत त्यांचे भोजन करितात. येथे आश्विनापासून वैशाखपार्वेती थंडी व बर्फ फार असल्यामुळे कोणी लोक राहात नसून हरिद्वारास परत येतात.

केदार.

हरिद्वारापासून केदारास जाण्याला सुमारे पंधरा दिवस लागतात. रस्ता फारच वाईट असून कडे तुटलेले आहेत. वाटेत सुंठ, बेदाणा, मनुका, साखर, खडीसाखर वगैरे जिनसा मिळत नसल्यामुळे लोक हरिद्वाराहून किंवा श्रीनगराहून नेतात. फक्त तांदूळ, कर्णिक, तूप, सरपण, क्वचित मुगांची व उडदांची डाळ ही जागोजागी मिळतात.

बटाटे वगैरे इकडील भाज्या मिळत नाहीत, परंतु तिकडील एक प्रकारची पालेभाजी मिळते, ती खाण्यास चवदार लागते. वाढेत उतरण्याला जागोजागी गवती झोपड्या आहेत त्यांस चट्टी म्हणतात. येथे उतरण्याला एवढीच अट असते की, ज्याचे चट्टीत उतरावे त्याचे कडून शिधा विकत घेतला पाहिजे. दूध व दही फारसे मिळत नाही. येथील उपाध्यांना नंबुरा असे म्हणतात.

हरिद्वारापासून पुढे गाडी, घोडेही जाण्याचा रस्ता नाही. तेथे पाळण्याप्रमाणे झंपाण असते. त्यांत एक मनुष्य बसून चार माणसे वाहून नेतात, अथवा लांबोडी टोपलीसारखे वेळूची कंडी असते, तीत मनुष्य बाहेर पाय सोडून व नेणाराच्या पाठीकडे पाठ करून बसतो व त्या पहाडावरील लोक ती कंडी पाठीशी बांधून नेतात; तथापि ह्या सोयीपासून फारच त्रास होतो, व पायाने बरेच लांब जावे लागते. वाढेत हरिद्वारापासून बारा कोसांवर कुब्जामृकतीर्थ लागते, तेथे भागीरथीचे पाणी फारच स्वच्छ असून मोठ्या जोराने वहाते, तेथे आंब्याचे झाड फार जुने आहे त्यास एकाडे वेळी फळ येते ते ज्यास मिळते तो दैव-वान समजतात. पुढे काही अंतरावर तपोवन लागते. तेथे बहुत बैरागी आहेत. येथे गंगेचे पाणी फार खोल असून फार जोराने वहाते. येथे लक्ष्मणाची चांगली मूर्ति आहे. येथे गंगा वलाडून जाण्यास सोय केली आहे तीस लक्ष्मणझुला असे म्हणतात. सर्व झुल्यामध्ये हा फार मोठा आहे. झुला बांधण्याची रीति अशी आहे की, गंगेच्या एका तीरापासून दुसरे तीरापर्यंत मोठ्या व बळकट अशा दोन दोऱ्या झाडाला किंवा दगडाला बांधतात व त्याचे खाली सुमारे थोड्या अंतरा-वर तशाच दोन दोऱ्या बांधतात. मग खालच्या दोऱ्यांत त्याचे पिळामध्ये चारचार बोटें अंतराने लांकडे बसविलेली असतात. ह्यावरून जाणे म्हणजे वरील दोऱ्या हातांनी धरून खालचे दोऱ्यांत जी लांकडे असतात त्यावर पाय ठेवून फार सावधगिरीने हळू हळू पुढे पाय टाकीत व हात

धरीत जावें. पुढें देवप्रयाग क्षेत्र लागतें. तेथें गंगोत्रीकडून आलेली भागीरथी व बदरीनारायणाकडून आलेली अलकनंदा ह्या दोन नद्यांचा संगम झाला आहे. त्याचे जवळ गुहेंत राहून शंकराचार्यांनी ब्रम्हसूत्रावर भाष्य केलें असे लोक म्हणतात. तेथून नजीकच एक टेंकडीवर रामचंद्राचें देऊळ आहे. त्याचें दर्शन घेणाराकडून पुजारी कर घेतात. ह्या क्षेत्री वागीश्वर नांवाचें शिवलिंग आहे. ह्या पुढें श्रीनगर क्षेत्र आहे.

श्रीनगर हें हिमालयाच्या पहाडांतील मोठें शहर आहे. येथील लोक सुंदर गोऱ्या रंगाचे असून ते लोंकरीचे कपडे वापरतात. बायका लोंकरीचें जाड कापड नेसतात, व पंढर खोंचण्याला दाभण टोंचतात. यात्रेकरूंना तांदूळ, उडदाची डाळ, कणीक, अशा जिनसा मिळतात. लोक मुसलमानी भाषा समजतात व बोलतात. चांगलें तांदूळ म्हणण्यास 'बासमतिचावल' म्हणतात. त्यांची स्वताची भाषा निराळी आहे. ह्या मुलुखांत व्यापाराच्या जिनसा लहान गोण्यांत घालून शेळ्या व बोकड ह्यांवरून नेतात. कारण तेथें रस्ता अरुंद व वाईट असून दुसरें जनावर जाण्यासारखें नाहीं. ह्या क्षेत्री शंकराचार्यांनी श्रीयंत्र स्थापन केलें आहे. तेथें कमलेश्वर महादेव मुख्य देवता आहे. येथील राज्य पूर्वी शंकराचार्यांनी स्थापन केलें असे म्हणतात. ह्या शहराजवळ हिमालयपर्वताच्या इंद्रकील नांवाच्या शिखरावर भिळ्केदार म्हणून एक शिवस्थान आहे. तेथें शिवगंगानदी आहे. अर्जुनाला पाशुपत अस्त्राचा उपदेश करण्यासाठी भिळ्केदारचे रूप घेऊन शंकर आले ह्यास्तव भिळ्केदार असें नाव पडलें आहे. येथें बेलाचीं झाडे आहेत व केदारनायापाशीं बेला मिळत नसल्यामुळे यात्रेकरू येथून बेल केदारेश्वरास वाहण्यासाठी नेतात. पुढें जवळ कौंचपर्वत असून त्याचे पुढें रुद्रप्रयाग आहे. ह्या ठिकाणी मंदाकिनी व अलकनंदा ह्यांचा संगम होतो. तेथें जवळच रुद्रेश्वर आहे तेथें पिंडदान केलें तर पितर रुद्रलोकीं जातात. ह्यापुढें कुंभारचढी म्हणून

एक गांव आहे त्यास कूर्मक्षेत्र म्हणतात. तेथून सुमारे दोन कोसांवर घ्यानवदरी म्हणून नारायणाचे स्थान आहे. पुढे गुप्तकाशी नांवाचे ठिकाण असून तेथे काशीविश्वेश्वर देव व मणिकर्णिकातीर्थ आहे. ह्या क्षेत्राविषयी असे म्हणतात की, कलियुगांत फार पाप होऊन काशी क्षेत्राचे महात्म्य नाहीसे होईल, तेव्हां ह्या क्षेत्री पापी लोकांचा उद्धार होईल. ह्यापुढे नारदकोटी म्हणून गांव आहे. ते नारदाचे गांव असून तेथे नारदतीर्थ आहे. तेथे डोंगराचे एका शिखरावर त्रियुगीनारायणाचे ठिकाण आहे. तेथील अग्नि तीन युगांतला असल्यामुळे त्यास त्रियुगीनारायण असे नांव पडले आहे. हा अग्नि शिवपार्वतीचे लग्नापासून जसाचा तसाच कायम आहे असे म्हणतात. नारायणाच्या नाभीतून पाणी येते. देवळाबाहेर ब्रम्हतीर्थ, विष्णुतीर्थ, रुद्रतीर्थ अशीं तीन तीर्थे आहेत. ह्यांपैकी एकांत साप असून ते चावत नाहीत. त्यांत स्नान करून तेथील अग्नीत तिळांचा होम करितात. येथून हिमालय पर्वताचा देखावा फार उत्तम व शोभिवंत दिसतो, तेणेकरून मनाला फार आनंद व आश्चर्य वाटते. तेथून पुढे गौरीतीर्थ असून त्याचे पाणी कढत आहे. त्या पाण्याची जी वाफ होत असते ती दुरून धुराप्रमाणे दिसते. येथे तीर्थविधि करितात. तेथून पुढे बारा कोसांवर केदारेश्वर असून वाटेत बर्फ आढळते. तिकडे बर्फात वाढणारीं फुलझाडे आहेत. बर्फात कमळाचीं झाडे आहेत, त्यांचे फूल एक हात घेराचे असून पांकळ्या पुष्कळ असतात. ह्या ठिकाणी मंदाकिनी वलांडून जाण्यासाठी बर्फावर लांकडे टाकिलेली असतात, त्यास 'सांगा' म्हणतात. नदी उतरून गेल्यावर चौहो बाजूंस उंच पर्वत व मध्ये मैदान असून त्यांत उत्तर अक्षांश ३० ५३ पूर्व रेखांश ७९ १८ येथे केदारनाथाचे देऊळ असून त्याचे आठ दिशांस आठ तीर्थे आहेत. ह्या देवळाला शिखर नाही. ह्याचा घेर फारच मोठा व जुनाट आहे. ह्याचा आकार कोल्हापुरचे अंबाबाईचे देवळासारखा आहे, परंतु लहान आहे,

तथापि दोन अडीच पुरुष उंच आहे. देवळांत पायाचे घोट्याइतकें बर्फाचें पाणी असतें. बाहेर मंडपांत दुसरे देव असून मुख्य देवळांत केदारेश्वर आहे, तो लिंगाकार नसून मोठा रेडा बसल्याप्रमाणें असून मागच्या बाजूस शेपटाप्रमाणें आकार दिसतो. लोक मोठ्या कष्टानें जाऊन देवाचें दर्शन घेऊन बेल वाहून त्याला भेटतात. तेथें फार थंडी असल्यामुळें यात्रेकरू फार दिवस राहात नाहींत. येथें रेतोदक नांवाचें तीर्थकुंड असून त्याचे तळाशीं पारा आहे. उपाध्या कांहीं मंत्र म्हणण्यास सांगून त्या तीर्थाचे बारा घोट पाणी पिण्यास सांगतो. त्या दिवशीं उपोषण करावें लागतें. येथील यात्रा सहा दिवसांची किंवा तीन दिवसांची आहे. थंडी, धुकें, बर्फ, फार असल्या कारणानें तेथें राहण्यास फारच त्रास होतो. पांघरूणें वाळत नाहींत, सबब धाबळ्या वापरतात. कैलासभूमींत परसाकडे बसत नाहींत, म्हणून सकाळीं उजेडल्यावर मंदाकिनीचा सांगा उतरून पलीकडे शौचास जातात. मंदाकिनीचें स्नान करण्याचा प्रकार असा. पाण्यांत बर्फ असल्यामुळें कपडे लवकर भिजत नाहींत व गार पाण्यांत उभें राहावत नाहीं, सबब स्नान करणारा ओलें वस्त्र नेसून नदीचे कडेला बसतो व दुसरा मनुष्य घागरीनें पाणी त्याचे अंगावर ओतितो, तेव्हां स्नान करणारा थंडीनें फारच खुडखुडून बेसावध होतो, तेव्हां दुसरीं माणसें त्याला उचलून नेऊन आगटीवर धरून शेकतात, मग तो सावध होतो. येथें केदारेश्वर देवाचें दर्शन, मंदाकिनीचें स्नान व रेतोदकाचें पान एवढेंच करावें लागतें. द्राविड देशांतील लिंगाईत हे पुजारी आहेत. यात्रेकरू देवाला लोणी किंवा तूप लावून हात फिरवितात. केदारेश्वराचे आग्नेयी बाजूनें एक वाट पहाडांत जाते, त्या वाटेनें जाऊन देहत्याग केल्यास कैलास प्राप्त होतो असें म्हणतात. त्या वाटेनें कोस दोन कोस गेलें असतां बर्फांत शरीर पडतें अथवा मोठाले पक्षी उचलून नेऊन खातात असें म्हणतात. ह्या प्रदेशांत कार्तिक महिन्यापासून बर्फ पडूं लागतो; सबब

तेथील पुजारी केदारेश्वराचें दार पौर्णिमेपासून वंद करून गुप्तकाशी-
नजीक उखीमठ येथें येऊन राहातात. येथें महादेवाचें लिंग आहे,
त्याची पुजा केली असतां केदारेश्वरास पावते असे म्हणतात. पुढें वैशा-
ख महिन्यांत बर्फ वितळूं लागला ह्मणजे लोक केदारेश्वरास जाऊन
तेथील बर्फ काढून देवाचें दार उघडितात.

बदरीनारायण.

केदाराहून बदरीनारायणास जाण्याची वाट गुप्तकाशीवरून फुटते ती
उखीमठाकडे जाते. उखीमठापासून जवळच अगस्त्याश्रम असून
जवळ वैतरणी नदी आहे. पुढें वाटेवर तुंगनाथ नांवाचा पर्वत असून
तेथें तुंगगंगा नांवाची लहान नदी आहे. तिचे कांठी लहान देवळांत
तुंगनाथाचें लिंग आहे, व मागे शंकराचार्याची मूर्ति आहे. पुढें
कर्णप्रयाग आहे. तेथें कर्णगंगा व अलकनंदा ह्यांचा संगम आहे. तेथें
स्नान व पितृतर्पण करावें. तेथून पुढें नंदप्रयाग लागतो. येथें नंदगंगा
व अलकनंदा ह्यांचा संगम आहे. येथेंही स्नान पितृतर्पण करावें. पुढें
पिंपळचढी नांवाच्या गांवावरून गेलें असतां गरुडगंगा नांवाची नदी
लागते. तिच्या कांठी गरुडाची मूर्ति आहे. येथून पुढें बदरिकाश्रमाचा प्र-
देश सुरू होतो. पुढें व्यासाचा आश्रम असून तेथें व्यासगंगा नदी
आहे. त्याचे पुढें जोशीमठ म्हणून एक ठिकाण आहे. हा मठ शंकरा-
चार्याचा असून त्यांत त्यांचे शालिग्राम आहेत. तेथून पुढें एक कोसांवर
विष्णुप्रयाग आहे. तेथें विष्णुगंगा व अलकनंदा ह्यांचा संगम आहे.
त्यांच्या ओघाचा जोर व भयंकर शब्द ऐकून पहाणारांस फार आश्चर्य
वाटतें. स्नानाची जागा फार अवघड असून साखळदंड धरून खाली
उतरून स्नान करावें लागतें. पुढें पंढुकेश्वर येथें वैखानसतीर्थ
आहे. त्या ठिकाणीं एका देवळांत सोन्याची सुंदर नारायण मूर्ति बसले-
ल्या मनुष्याएवढी आहे. येथून बदरीनारायण सहा कोसांवर राहतो.
नंतर ब्राम्हणागांवावरून पुढें कुबेरशिला व कुबेरगंगा लागते.

नांवाचें झाड आहे, तें आंगाला लागलें तर विंचू चावल्याप्रमाणें त्रास होतो, वाटेंत उंच उंच डोंगर असल्यामुळे सूर्याचें ऊन लवकर पडत नाही, व धुकें असतें, व कोठें कोठें बर्फही पडतो, व पाऊसही पडतो. तांदूळ, कणीक, उडदांची डाळ ह्याशिवाय कांहीं मिळत नाही. डोंगरावरून दगड कोसळून वाटेवर येऊन कधी कधी पडतात, व रानमाशा चावतात. वाटेंत एका बाजूनें उंच डोंगर असून दुसरे बाजूला गंगानदी जोरानें वाहात असते तिचा मोठा आवाज ऐकूं येतो. कोठें कोठें झुले उतरून जावें लागतें. यात्रेकरूंना उतरण्याकरितां गवताची छपरें आढळतात, त्यास 'चट्टी' म्हणतात. यात्रेकरू पैसेवाला असो अगर गरीब असो, तथापि वाटेचें दुःख दोघांनाही सारखेंच होतें. हरिद्वारापासून निघून त्रिस्थलीचीं यात्रा करून परत हरिद्वारास येई तोंपर्यंत एक मणाचा बोजा नेणाऱ्या गड्यास मजूरी रुपये ६० पडतात. झपाणाला रुपये २५० किंवा ३००. कंडीला ६०।८०।१०० पडतात. हा प्रांत वायव्य प्रांताखाली मोडत असून नैनीतालच्या कमिशनरच्या ताब्यांत आहे, ह्यांपैकी गंगोत्रीचा भाग टेरी संस्थानचा मुलूख आहे, व केदार व बदरीनारायण हे ब्रिटिश सरकारचे मुलुखांपैकी आहेत.

बदरीनारायण व श्रीनगर येथें कस्तुरी, शिलाजीत, निर्विषी (सापावर व विंचवावर औषध आहे असें ह्मणतात), मोहरजहरा (म्हणजे बर्फापासून दगड बनलेला असून तो उष्णता व कडकी ह्याज्वर औषध म्हणून उगाळून देतात). साधारण बर्फापेक्षां तिकडील बर्फ रेतीसारखा भुसभुशीत असून त्याचें पाणी इतकें थंड असतें कीं, ह्याच्यापेक्षां त्यांत हाताला फार क्षिणक्षिण्या येतात. नद्यांमध्ये वरील पाणी गोठून बर्फ झालेले असतें व त्याचे खाली पाण्याचा प्रवाह असतो. त्रिस्थलीची यात्रा करणारांकडून त्यांचें नांव वगैरे पंडे (म्हणजे उपाध्ये) आपल्या वद्द्यांत लिहून घेतात.

द्वारका.

द्वारका हा गांव गुजराय द्वीपकल्पाच्या पश्चिम टोंकाजवळ उत्तर अक्षांश २३ १५ व पूर्व रेखांश ६० ७ येथे आहे. द्वारकेस जाणारे लोक शिदपुराहून किंवा मुंबईहून जातात.

शिदपुराहून जाणारे आगगाडीतून जातात. सन १८९० साली आगगाडीपासून द्वारका तीस कोसांवर होती एवढे अंतर बैलगाडीने जावे लागते.

मुंबईहून जाणारे लोक आगबोटीत बसून जातात, तीन दिवसांचा रस्ता आहे. वाटेत वेरावळ म्हणून एक बंदर लागते, तेथे सोरटीसोमनाथाचे देऊळ आहे. पुढे सुदामपुरी म्हणून बंदर लागते, तेथे लोक उत्तरून तीर्थविधि करितात. येथे सुदामाचे देऊळ आहे, त्यांत सुदामाची दगडाची मूर्ति आहे, व केदारेश्वर म्हणून महादेवाचे देऊळ आहे. पुढे द्वारका बंदराला धक्का बांधलेला नसल्यामुळे पडावांत बसून द्वारकेपर्यंत सुमारे दोन मैल जावे लागते.

द्वारकेस द्वारकानाथाचे फार मोठे देऊळ आहे. त्यांत काळ्या दगडाची द्विभुज मूर्ति द्वारकानाथाची आहे. असे म्हणतात की, तेथील पुजाऱ्यांनी सुमारे ६०० वर्षांपूर्वी देवाची मूर्ति तेथून काढून डाकुरास नेली, नंतर ब्राह्मणांनी मोठ्या प्रयत्नाने तिच्या जागी दुसरी मूर्ति बसविली, आणि ही ही मूर्ति जवळ शंखद्वार बेट आहे तेथे सुमारे १५० वर्षांपूर्वी नेली. नंतर द्वारकेस आणखी नवीन मूर्ति स्थापन केली. तेथे गोमती नदी आहे. यात्रेकरू तीत स्नान करितात. त्याजबद्दल दरमाणशी साडेचार रुपये बडोदे सरकारस कर द्यावा लागतो. नंतर देवदर्शन करून आपले शक्तीप्रमाणे देवापुढे काय ठेवणे असेल ते ठेवितात. ह्या क्षेत्रांत तीर्थविधि करितात. भाषा गुजराथी आहे. गुजराथी कापड तऱ्हेतऱ्हेचे मिळते. येथे सुमारे पांचसहस्र घरांची वस्ती आहे. येथे आरमरा ठिकाणी जाऊन कांहीं लोक ब्राह्मणाकडून तसेमुद्रा घेतात. खर्च दीड

रुपया पडतो. मुद्रेचा आकार आंगठीसारखा वाटोळा असून आत कमळासारखे असते.

द्वारकेपासून दहा कोसांवर एक बेट आहे, तेथे होडीत बसून किंवा पायरस्त्याने लोक जातात. येथील देवाचे दर्शनाबाबत पांच रुपये कर द्यावा लागतो. येथे अष्टनायकांची निरनिराळी देवळे आहेत. द्वारका व बेट ह्या दोन्ही ठिकाणी मनुष्याप्रमाणे देवाकडून पुजारी लोक सर्व विलास करवितात. ती मौज मोठी पहाण्यासारखी आहे. द्वारकेस दिपवाळीत पहाण्यासारखा उत्सव होतो, त्या वेळी अनेक प्रकारची पुष्कळ पक्वान्ने करून त्यांचे मोठमोठाले ढीग देवापुढे करितात, त्यास अन्नकोट असे म्हणतात. येथून थोड्या अंतरावर गोपीतलाव आहे. तेथे कृष्णाच्या सर्व गोपी गुप्त झाल्या असे म्हणतात. ह्या तलावातील गाळालाच गोपीचंदन असे म्हणतात. समुद्र किनाऱ्यावर ओहोटीचे वेळी चक्रांकित, पक्षे, कवड्या, वगैरे अनेक प्रकारची किड्यांची घरे सांपडतात.

पुष्कर.

मथुरेहून आगगाडीत अजमिरास जाण्याला सुमारे तेरा तास लागतात. अजमिराहून एकपांत बसून तीन कोस पुष्करास जावे लागते. पुष्करांत एक मोठा तलाव असून त्यातील पाणी फार स्वच्छ व गोड आहे. ह्या तीर्थावर गोदावरीप्रमाणे तीर्थविधि करावा लागतो. येथे ब्रम्हदेवाचे एक मंदिर आहे, तेथे ब्रम्हदेवाचे दर्शन घेऊन नंतर वराहाचे देवालयात वराहाचे दर्शन घेऊन दीड कोसावर ब्रम्हपुष्कर म्हणून एक तलाव आहे, तेथे स्नानास जावे व टेंकडीवर ब्रम्हदेव आहे त्याचे दर्शन घ्यावे, ह्या ठिकाणी मोर पुष्कळ आहेत.

सिदपुर.

अजमिराहून सिदपुर आगगाडीने सुमारे बारा तासांचा रस्ता आहे. सिदपुरास सरस्वति नदी आहे. तेथे गोदावरीप्रमाणे सर्व विधि करून

त
का
र
ता
र्व
स
नी
स
।
क
।
।

दुसरे दिवशीं सुमारे एक कोसावर बिंदुसरोवर आहे, तेथे जावे. ह्या सरोवरावर स्नान करून व आणखी दोन सरोवरे आहेत त्यांत स्नान करून आईचे श्राद्ध करावे. ह्या श्राद्धांत पिंड तीन असून सोळा धर्मपिंड करावे लागतात. उपाध्या बरेच द्रव्य मागतो. ह्या श्राद्धास मातृगया असे म्हणतात. सिदपुराहून निघाल्यावर बडोद्याजवळ गोमती नदीच्या तीरी डाकूर गांवांत द्वारकान्नाथाचे देऊळ आहे तेथे कोणी कोणी जातात. ह्याच्या दक्षिणेस भडोच्यास नर्मदानदी आहे, तेथे कोणी येताना स्नान करण्यास उतरतात. कित्येक लोक मुंबईस येऊन कल्याणावरून पुनः नाशिकस गंगेची व गोदेची भेट करण्याकरितां जातात. ही भेट केल्यावर आपले गांवी जाऊन घरी न जातां दुसरे ठिकाणी उतरतात. मग गंगेस पालखीत ठेवून वज्रतगाजत आपले घरी समारंभाने नेतात. घरी आल्यावर घृतश्राद्धप्रमाणे दधिश्राद्ध करावे लागते. नंतर काळ-धैरवाप्रीत्यर्थ आठ ब्राह्मण घालवे लागतात. ह्या पुढे एके दिवशीं गंगेची महापूजा व ब्राह्मणभोजन करितात. ह्यास मांडेंदे असे म्हणतात.

ह्याप्रमाणे उत्तर हिंदुस्थानांत यात्रा करून मग दक्षिण हिंदुस्थानांत जी यात्रा करितात ती येणेप्रमाणे:—

कार्तिकस्वामी.

पुण्याहून आगगाडीचे रस्त्याने सोलापुराकडे चालले असतां सोलापुरापलीकडे कलबुर्गी शहर लागते. त्याचेपुढे राहाबाद शहर आहे. तेथील पांढरे दगड आणून सर्व स्टेशनावर इमारतीस लाविले आहेत. तेथून आगगाडीतून रायचुराला जातांना मध्ये कृष्णानदी लागते, तेथे तीर्थ-विधि करावा. ह्या ठिकाणी कृष्णेला मोठा लोखंडी पूल छत्तीस क्रमांनीचा व ३८५४ फूट लांबीचा आहे. रायचूर येथे जी. आय. पी. रेल्वे संपते. तेथून मद्रास रेल्वेची आगगाडी आहे. ह्या गाडीतून गुंदकळ स्टेशनपर्यंत जावे. तेथे आगगाडीचे तीन फांटे फुटतात. एक मद्रासेकडे जातो, दुसरा ईशान्येकडे जातो, व तिसरा पश्चिमेस बळारीकडे जातो. बळारीकडे जाणाऱ्या आगगाडीतून बळारीस जावे. बळारी हे मोठे शहर असून तेथे

एक किल्ला आहे. तेथून कार्तिकस्वामीचा डोंगर पंधरा कोस आहे. तिकडे बैलगाडी किंवा घोडे करून जावे लागते. वाटेत घोरपडे यांचे सोंडूर म्हणून गांव लागते. तेथून कार्तिकस्वामी तीन कोस आहे. तेथे जाण्याला सोंडुरापासून पुढे डोंगर चढावा लागतो. ह्या डोंगराचे नांव लोहाचल असे आहे. वाटेत एक शिवस्थान असून तेथे शिवतीर्थ आहे. कार्तिकस्वामीची मूर्ति काळ्या दगडाची असून चांगली केलेली आहे. मध्ये स्वामीचे देऊळ असून उजवेकडे शिवाचे देऊळ आहे, व डावीकडे पार्वतीचे देऊळ आहे. कार्तिकीपौर्णिमेस कृत्तिका नक्षत्र असेल तेव्हा कार्तिकस्वामीचे दर्शनाचे मोठे माहात्म्य आहे, आणखी त्याच दिवशी शिवयोगाचा योग असल्यास जास्त फळ सांगितले आहे. डोंगरावर कार्तिकस्वामीनी ज्या ठिकाणी आईचे दूध ओकून टाकिले त्या ठिकाणी पांढरी माती आहे. तिचे खडे यात्रेकरू भक्तीने घेऊन येतात, व तिकडील स्मार्त ब्राम्हण तिचा भस्माप्रमाणे उपयोग करतात. येथे अगस्तीतीर्थ असून जवळ अगस्तीश्वर व लोपामुद्रेश्वर अशी महादेवाची दोन लिंगे आहेत. येथे दर्शनाशिवाय दुसरा काही विधि करावा लागत नाही. यात्राभरते तेव्हा स्वामीचे दर्शनास यात्रेकन्यांना सोंडूरकर घोरपडे यांचे अधिकान्यास कर द्यावा लागतो.

हंपीविरूपाक्ष.

हा गांव तुंगभद्रेचे कांठी आहे. कार्तिकस्वामीहून परत सोंडुरास आल्यावर बैलगाडीतून हंपीस जातात. रस्ता बारा तासांचा आहे. भाडे दरमागरी सुमारे आठ आणे पडतात. येथे विरूपाक्ष नांवाचे महादेवाचे देऊळ मोठे असून महाद्वारावर सुंदर व उंच गोपूर आहे. देवळासभोवती ओऱ्या आहेत. देवाचा एक मोठा रथ असून तो चैत्र शुद्ध पौर्णिमेस उत्साहाचे अंती बाहेर काढितात. पुजारी तैलंग ब्राम्हण आहेत. तेथे पालाचे मंडप घातलेले असतात, ते राहण्यास भाड्याने मिळतात. अगस्तीतीर्थ म्हणून एक तळे असून त्यांत एक कुंड आहे.

योड्या अंतरावर क्षत्रपालवीरभद्राचें स्थान असून तेशील मूर्ति दीड पुरुष उंचीची आहे. तेथून जवळच एक नृसिंहाचें स्थान असून मूर्ति अतिशय फार मोठी आहे. सुमारे एक कोसावर पंपासरोवर व मानस-सरोवर अशीं दोन तळीं आहेत. येथें पाहण्यासारखीं ठिकाणें आहेत तीं येणेंप्रमाणें:—मातंगऋषीचा पर्वत, अंजनी पर्वत, सीता सरोवर, ऋष्यमूक पर्वत, किर्किंधा पर्वत, ह्यासच अनीगोंदी म्हणतात. येथें राजवाडा मध्यम प्रतीचा आहे. वाळीचें हाड, त्याला रामानें मारल्याची जागा, सातताड वृक्षांची जागा व रामाचे पाय दगडांत लागलेले, व वाळीला जाळलेल्या ठिकाणीं मोठा डोंगरासारखा राखेचा टीग, तारेचा महाल म्हणून एक डोंगर, इतकें तेथें आहेत. चक्रतीर्थ नदीचे कांठीं आहे, एका गुहेत रंगमूर्ति म्हणून काळी एक हात उंचीची मूर्ति आहे. नदीचे कांठीं रामाचें देऊळ असून त्यांत राम, लक्ष्मण, सीता व मारुती ह्यांच्या मोठ्या मूर्ति आहेत. जवळच यंत्रोद्धार मारुती आहे.

महादेवाची भोगमूर्ति पालखींत बसवून दररोज संध्याकाळीं देवळा-सभोवतीं फिरवून सभामंडपांत लहान रुप्याच्या कड्यांचा शौपाळा आहे त्यावर आणून बसवितात. त्याचे समोर कलावंतिणींचा नाच करवून मग शोजआरती करितात. देवळा सभोवतीं चौसोपी दगडी इमारत आहे. दक्षिणेकडील सोप्यावरून पाटाचें पाणी नेलें आहे. देवळा बाहेर शंकराचार्य मठ विद्यारण्य स्वामीचा असून त्यांचे गादीवर एक स्वामी आहेत. त्यांस व देवाला सरकारी उत्पन्न येतें.

गोकर्णमहाबळेश्वर.

हुबळी स्टेशनावर उतरून तेथून बैलगाडीनें पांचवे दिवशीं गोकर्ण (उ० अ० सुमारे १४ व पू० रे० ७४) येथें पोचतात. ह्या ठिकाणीं मलबारी लोकांची वस्ती आहे. कोंकणस्थ ब्राह्मणाचें एकच घर आहे. बाजारांत सर्व प्रकारचे जिनस मिळतात. नारळ फार स्वस्थ आहेत. समुद्रकिनाऱ्याजिक महादेवाचें देऊळ द्रविड चालीचें बांध-

लेले असून पुढे सभामंडप आहे. देवाचा गाभारा सुमारे ३० फूट
 औरसचौरस असून ६० फूट उंच आहे. शिखरावर आठ दिशांस अष्ट
 लोकपालांच्या मूर्ति असून विष्णूच्या दहा अवताराच्या मूर्ति आहेत. दे-
 वाचे लिंग नमिनीपासून सुमारे तीन बोटे कर दिसते. मंडपांत पार्वती व
 गणपति ह्यांच्या मूर्ति असून मध्यभागी नंदी आहे. येथे यात्रेकरुलो-
 कांचे नंदादीप सुमारे शंभरावर आहेत. दररोज साठ शेर भाताचा
 नैवेद्य होतो, तो देवळांतील नोकर लोक खातात. रोज पंचामृताची पूजा
 होते व बेल वहातात. यात्रेकरुला देवाची पंचामृतपूजा करणे अ-
 सल्यास पुजाऱ्यास आठ आणे व देवापुढे चार आणे ठेवावे लागतात.
 व एकादशरुद्र करणे तर पुजाऱ्यास व देवास मिळून एक रुपया
 द्यावा लागतो. लघुरुद्र केला तर पांच रुपये द्यावे लागतात. महारुद्र
 केला तर साठ रुपये द्यावे लागतात. अतिरुद्र केला तर दीडशे रुपये
 द्यावे लागतात. माघ वद्य १० पासून फाल्गुन शुद्ध १ पावेतो मोठी
 यात्रा भरते. जत्रेमध्ये गुरे, तांब्यापितळेची भांडी, कापड, जवाहीर व
 धान्य ह्यांची विक्री पुष्कळ होते. शिवरात्रीस महादेवाचा मोठा उत्सव
 होतो, रात्री दारू पुष्कळ उडवितात. गांजावळ एक तळें आहे, त्यांत
 शिवरात्रीचे दुसरे दिवशी देवाला स्नानास नेण्याचा उत्सव होतो. ह्या
 देवळाशिवाय दुसरी २० देवळे, ३० लिंगे आणि ३० तीर्थे आहेत.
 नजीकच शास्त्रेश्वर असून त्याचे खाली आदिगोकर्ण आहे. ह्या
 देवाचे लिंगासभोवती खणून त्यांत मोती व रत्ने ह्यांचा चुरा घालून बंद
 करितात, त्यास अष्टबंध म्हणतात. जवळ डोंगरावर वृद्धगोकर्ण
 म्हणून महादेवाचे देऊळ आहे. शिवरात्रीचे दिवशी लोक उपास करून
 कोटितीर्यावर आणि तांत्रपर्णी नदी समुद्रास जेथे मिळते तेथे स्नान
 करून ब्राह्मणाला दक्षिणा देऊन गणपतीची पूजा करून मग महाबळ-
 श्वराची पूजा करितात. येथे फाल्गुन शुद्ध १ रोजी रयांत मूर्ति बसवून
 मोठा उत्सव होतो. कोटितीर्यात सप्तकोटीश्वर म्हणून महादेव आहे व
 एक नंदी आहे. ह्या तीर्याचे पश्चिम किनाऱ्याला काळभैरवाचे देऊळ

आहे, दुसरे देवार्ची लहान लहान देवळें आसपास आहेत. गोकर्णमहाबळेश्वराचे देवळासमोर ज्ञान, वैराग्य आणि मुक्ति असे तीन मंडप आहेत.

जे आगबोटानून जातात ते कुमठयाच्या बंदरावर उतरतात. तेथून गोकर्णमहाबळेश्वर पांच कोस आहे.

श्रीरौप्य मल्लिकार्जुन.

गुंदकल्ल स्टेशनाहून मद्रास रेल्वेने दक्षिणेकडे जाताना गुत्ती स्टेशन लागते. तेथे उतरून बैलगाडी करून लोक श्रीरौप्याकडे जातात. तेथून रस्ता सात दिवसांचा आहे. पेन्नूर पावेतो बैलगाडी जाते, तेथून भाड्याचे घोडे करून श्रीशैल्यावर चढून जातात. वाटेत खडबडीत पाहिन्या आहेत. डोंगरावर मल्लिकार्जुन ह्या नांवाच्या महादेवाचे साधारण देऊळ आहे. नंदी फार मोठा आहे. महादेवाचा पुजारी जंगम आहे, व पार्वतीचे देऊळ निराळें असून पुजारी तैलंग ब्राह्मण आहे. येथील देवाचे दर्शनास शंकराचार्यांचा कर दरमाणशी एक रूपया दोन आणे पडतो. देवाला अभिषेक करण्याचा असल्यास दहापंधरा रूपये पडतात. शिबरात्रीस मोठा उत्सव होतो. सुमारे एक लक्ष यात्रा जमते. शिताफळीची झाडे फार आहेत, फळे खाल्ही तर हीवताप लागतो. पुजारी नेहमी खाटेवर आजारी पडलेले असतात. डोंगराचे दुसऱ्या बाजूने गुळगुळीत पाहिन्या आहेत. त्या सुमारे दोन कोस उतरून गेल्यावर कृष्णा नदी लागते. तिला तेथे पाताळगंगा असे म्हणतात. येथे तीर्थविधि करावा लागतो. पात्रेकरू कृष्णेचे पाणी नेऊन देवावर घालितात. डोंगरावर पाण्याची टाकी आहेत. ते पाणी गार व वाईट आहे. ते प्याले तर हीवताप लागतो. डोंगरावर चित्रकाची झाडे फार असून त्यांच्या मुळ्यांनी पाणी बिघडलेले असते. ओढ्याचे पाणी पिण्याला बरे आहे. शिखरदर्शनाकरिता तीन कोस जाऊन तेथे एक शिखरेश्वर महादेवाचे देऊळ आहे, त्यावर दिपमाळेसारखे उंच बांधलेले आहे, त्यावर चढून त्याचे शेड्यावर एक

दगडाचे पेल्याप्रमाणे भाडें असून एक बरवंडा आहे. त्या भाड्यांत तांदूळ व पाणी घालून त्या बरवंट्याने घोटून ते अंगाला चोळून मग यात्रेकरू शिखराचे दर्शन करितात, त्या वेळीं असा श्लोक म्हणतात कीं, काश्यां-
 तु मरणान्मुक्तिः स्मरणादरूपाचलं ॥ श्रीशैल्य शिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न
 विद्यते ॥ यात्रेच्या वेळेशिवाय इतर वेळीं तेथे खाण्यापिण्याचे निम्नस
 कांहींच मिळत नसल्यामुळे यात्रेकरूंना ते पेचुराहून किंवा आत्मकुराहून
 न्यावे लागतात. येथे पहाण्यासारखे पंचमठ म्हणून दगडी भोऱ्या
 आहेत. तेथे पूर्वी ऋषि रहात होते असे म्हणतात. हल्लीं तेथे वाघ
 अस्वले असतात व जंगल फार आहे, सबब भिळांची मदत घेऊन
 पहाण्यास जातात. येथे रखवाजीबदल भिळांना दरमाणशीं दररोज एक
 आण्याप्रमाणे द्यावे लागते. रामेश्वराहून परत येतांना जे लोक श्रीशै-
 ल्यास जातात ते कडाप्या स्टेशनावर उतरून तेथून तुंगभद्रेच्या काल-
 घ्यांतून नावेत असून पांच दिवस जाऊन वेळपञ्चुरास उतरतात. तेथून
 बैलगाडीने पेचुरास येण्यास तीन दिवस लागतात.

त्रिपति म्हणजे व्यंकोबाची गिरी.

बऱ्हारीहून गुंदकळ येथे येऊन तेथून मद्रास रेल्वेच्या आगगाडीत
 असून त्रिपति स्टेशनापर्यंत जावे. तेथून व्यंकोबाची गिरी सुमारे तीन कोस
 आहे. तिकडे जातांना गोविंदराजपट्टण लागते. तेथून एक कोसावर
 कपिलतीर्थ आहे. ते असे कीं, डोंगरावरून पाण्याची मोठी धार पडते,
 पाण्याला एक कुंड बांधिले असून त्यांत उतरण्यास पाहेऱ्या केल्या आ-
 हेत. येथे तीर्थविधि करावा लागतो. जवळच वेणूगोपाळ व लक्ष्मीना-
 रायण व कपिलेश्वर अशीं देवस्थाने आहेत. येथून डोंगराचा मोठा च-
 टाव लागतो. वर जाण्यास अशक्त मनुष्यास डोलीही मिळते. डोंगराचे नांव
 रोषाचल आहे. डोंगर चढतांना वाटेत कांहीं ठिकाणी पाहेऱ्या लाग-
 तात व कांहीं ठिकाणी दरवाजे असून त्यांचेवर गोपुरे आहेत. त्यांपैकी
 एका गोपुरास घालीगोपुर असे म्हणतात. येथे वारा चांगला लागत

असल्यामुळे तेथे यात्रेकरू विसावा घेतात. काहीं देवस्थाने लागतात. डोंगर सुमारे पांचसहा कोस चढून गेल्यावर तेथे स्वामिपुष्करणी नांवाचे तीर्थ आहे, त्यांत स्नान करून वराह देवाचे दर्शन घेऊन मग व्यंकोबाचे दर्शन घ्यावे. व्यंकोबाची मूर्ति पुरुषाइतकी मोठी असून उभी आहे. देवाचे पुजारी रामानुज (म्हणजे त्रिपुंड्री) आहेत. देवाचे उत्सवाचे प्रकार गरूडवहान इत्यादि अनेक आहेत, त्यांत ब्रम्होत्सव मोठा आहे, तो करण्यास हजार रुपये द्यावे लागतात. त्या उत्सवांत सर्व प्रकारची वहने काढितात. देवाला अनेक प्रकारचे नैवेद्य दाखवितात, त्यांत मनोहराचा नैवेद्य मुख्य आहे. येथे सौवळ्याओंवळ्याचा विचार मुळीच नसून त्याजबद्दल कोणी मनांत शंका आणू नये.

येथे आश्विनमासी नवरात्रीत मोठा उत्सव होतो. दररोज निरनिराळे वहन काढून दसऱ्याचे दिवशी व्यंकोबाची लहान उत्सवमूर्ति रयांत बसवून रथ देवळासभोवती फिरवितात. देऊळ तांब्याचे पत्र्याने मढविलेले असून पत्र्यावर सोऱ्याचे पाणी चढविलेले आहे, परंतु फार दिवस झाल्याने सोने उडून गेल्याचे दिसते. नवरात्रीत येथे मोठा बाजार भरून अनेक प्रकारची भांडी बाहुल्या वगैरे सामान विकण्यास ठेवितात. देवासाठी अन्न तयार केलेले असते ते यात्रेकरू विकत घेऊन ओवळ्याने खातात. असे करण्यास तेथे दोष नाही. येथे पूर्वी हत्तीरामबुवा म्हणून एक साधु होता, त्याचा मोठा मठ आहे. त्याचे गादीवर हत्ती त्याच्या परंपरेने आलेला शिष्य आहे. देवाचे उत्पन्न व खर्च ही मोठी असून त्याची व्यवस्था त्या शिष्याकडे आहे, ह्यास्तव त्याच्या हाताखाली एक स्वतंत्र मामलेदार असून, कारकून, शिपाई वगैरे आहेत. यात्रेकर्यांनी देवाची पूजा करविण्याचे प्रकार अनेक आहेत, व त्याजबद्दल निरनिराळ्या रकमाही ठरविलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शुक्रवारी व्यंकोबाला पुनकाभिषेक होत असतांना दर्शन घेणाराने एक रुपया द्यावा; तुळशी अर्चनाचे वेळी दर्शन घेणाराने बारा रुपये

द्यावे; देवाला कापराची मंगळआरती करविणें झाल्यास एक रूपया द्यावा; ३०. कोणा मनुष्याचे नांवानें कापराची मंगळआरती रोज करविणें असल्यास वर्षाचे एकवीस रूपये पडतात, लोणी खडीसाखरेचा नैवेद्य रोज दाखविणें असल्यास वर्षाचे बेचाळीस रूपये द्यावे लागतात, ३०.

नवस देण्याची रीति अशी आहे कीं, देवच्या पुढील मंडपांत कोप्यरंगी म्हणून एक हंडा ठेवून त्याजवर पांढऱ्या पिशवीचें आच्छादन सुमारे छातीभर उंचीचें असतें त्यांत नवस वगैरे देवास द्यावयाचा जिन्नस टाकतात. देवाचे पुढें मंडपांत एक मोठी घंटा आहे, ती सकाळीं देवाचे दार उघडितांना, दोन प्रहरी बारा वाजतांना, पुजेच्या वेळीं, आणि संध्याकाळीं तस रात्रीचे सुमारास, वाजवितात. तेथें यात्रेकरुंची गर्दी होऊन त्यांना त्रास न व्हावा म्हणून तेथील नोकर कृष्णाजिनाच्या वळकट्या हातांत घेऊन चाबकाप्रमाणें उपयोग करितात. देवळांत जाण्यास दरवाजे तीन आहेत. देवळाचे गांपुराचे मध्यभागी श्रीनिवासाची मूर्ति आहे. व्यंकोबाचें दर्शन घेण्यास दार बंद असल्यास ह्या मूर्तीचें दर्शन घेतात. देवळाचे आवारांत उघ्राण (म्हणजे नैवेद्य तयार करण्याची जागा) आहे. देवाचे आवारांत एक विहीर आहे, तिचें पाणी देवाचे पूजेस व अभिषेकाला घेतात. प्रदक्षिणेचे वाटेवर तोटलतीर्थ नांवाचें एक कुंड आहे, त्यांत देवाचे अभिषेकाचें पाणी घेऊन सांठतें, तें हरएक यात्रेकरू हात बुचकळून घेऊन पितात. यात्रेकरू तेथून निघतांना श्रीपादरेणू, तीर्थ, मनोहराचा लाडू, आणि वडे हे जिन्नस पुजाऱ्यापासून विकत घेऊन आणतात.

पापनाशनि, आकाशगंगा, पांडवतीर्थ, तुंबरतीर्थ, ३० तीर्थे आहेत. तेथें माकडांचा उपद्रव फार आहे. हें ठिकाण पवित्र असल्यामुळे परदेशचे लोक बहुतकरून वर जात नाहींत. येथें नळ आणून पाण्याचा पुरवठा चांगला केला आहे. यात्रेकरुंना उतरण्याला अन्नछत्रें

पुष्कळ आहेत. त्यांत पूर्णप्याचे छत्र जुने असून मोठे आहे. बहुतेक अन्नछत्री जेवण्याची व रहाण्याची सोय होते. त्याशिवाय भाड्यानेही जागा मिळते. येथे ब्राह्मणभोजनास लागणारे सर्व जिन्नस मिळतात. येथे कायम रहाणारे ब्राह्मणांचीं घरे दहाबारा आहेत. येथे अधिकमास धरीत नाहीत, व लम्बे पाहिजे त्या महिन्यांत करितात.

गिरीची यात्रा करून लोक डोंगर उतरून गोविंदराजपट्टणास येऊन छत्रांत उतरतात. येथे गोविंदराजाचे देऊळ असून आंत शेषशाईची मोठी मूर्ति पहाण्यासारखी आहे.

सुब्रह्मण्य.

सुब्रह्मण्याचे यात्रेकरितां लोक आगगाडीने त्रिचनीस जातात. हा गांव लहान असून येथे उतरण्यास सोई चांगल्या आहेत. डोंगरावर पाहेच्या चट्टन गेल्यावर कळहार सरोवर आहे. त्याचे आचमन करून मैदानांत देऊळ आहे त्यांत सुब्रह्मण्याची सुंदर मूर्ति आहे, तिचे दर्शन घेतात. भोवतालीं कार्तिकस्वामीचे संबंधाच्या इतर मूर्ति आहेत. येथे दर महिन्यास कृत्तिका नक्षत्र असल्यादिवशीं पुष्कळ लोक देवदर्शन घेतात. येथे कार्तिकस्वामीचे दर्शन बायकाही घेतात.

कांची.

कांचीची यात्रा करण्यासाठीं लोक त्रिचनीहून आगगाडीने अर्कोनं स्टेशनापर्यंत जाऊन तेथे उतरतात. तेथून कांचीस जातात. कांचीच्या प्रदेशास कांचीमंडळ असे म्हणतात. झाडांच्या संबधाने येथील देखावा कोंकण प्रदेशाप्रमाणे दिसतो. ह्या क्षेत्राचे शिवकांची व विष्णुकांची असे दोन भाग आहेत. त्या दोहोंमध्ये दोन कोसांचे अंतर असून दोहों बाजूनी सारखी वस्ती असून बाजार आहे. त्या दोहोंच्या हद्दीवर एक मोठा रथ आहे.

शिवकांची येथे सर्वतीर्थ म्हणून एक मोठे बांधीव लळे आहे. येथे यात्रेकरू तीर्थविधि करतात. मुख्य देव एकांबरेश्वर आहे. ह्याचे

देऊळ फार मोठे असून सभोंवतीं आवार सुमारे पांच सहा मैलांचा आहे. त्यांत पुष्कळ देवता व तीर्थे आहेत. त्या सर्वांचीं दर्शने घेण्यास सुमारे दोन तीन मैल चालवें लागते. कांहीं नियमित रक्कम दिली असतां तेथील पुजारी ब्राह्मण देवाची महापूजा करितात. येथे देवाचा रथ फार अपूर्व आहे. त्याचा नऊ दिवस उत्साह होतो. महादरवाजावर पहाण्यासारखे मोठे गोपूर आहे. थोड्या अंतरावर कामाक्षी देवीचे देऊळ असून आंत देवीची मूर्ती फार सुंदर आहे. ब्राह्मण स्मार्त असून त्यांत पुष्कळ विद्वानही आहेत.

विष्णुकांची विष्णुकांचीत हस्तिगिरी म्हणून एक टेकडी आहे. तिजवर पाहेऱ्या चढून गेल्यावर तेथे वरदराजाचे देऊळ आहे. देवाचा नैवेद्य व पूजा कांहीं नियमित रकम यात्रेकऱ्याकडून घेऊन तेथील रामानुज पुजारी करितात. देवाचे मंडपांतील छत्रास एक सोन्याची मोठी पाल बसविली आहे. कोणाच्या अंगावर पाल पडून तो ह्या पालास शिवला असतां त्यास वाईट होत नाही असे म्हणतात. येथे वेगवति नदी आहे. रामानुज ब्राह्मण असून कांहीं चांगले विद्वान वैय्याधिक आहेत. ह्या दोन्ही क्षेत्रीं रयाचा उत्सव पहाण्यासारखा आहे.

येथून यात्रेकरू अर्कोनं स्टेशनावर परत येतात. ज्यांना मद्रास शहर पहाणे असेल ते मद्रासेस जातात, व ज्यांना रामेश्वराची यात्रा करणे असेल ते आगगाडीने त्रिचनापल्लीकडे जातात.

श्रीरंग.

त्रिचनापल्ली हे कावेरी नदीचे दक्षिणकाठी मोठे शहर आहे. येथे कावेरीचे दक्षिणकावेरी व उत्तरकावेरी असे दोन भाग होऊन मध्ये एक बेट झाले आहे, त्यांत श्रीरंगाचे मोठे देऊळ आहे. येथे असा एक चमत्कार दृष्टीस पडतो की, दररोज सकाळीं देवपूजेच्या वेळीं एक हत्ती व एक गाय येऊन देवापुढे उभे रहातात, व पूजा संपल्यावर ही दोन्ही जनावरे मोठ्याने ओरडून जमिनीवर डोकें ठेवून निघून जा-

तात. येथे तीर्थविधि करितात. एका टेकडीवर **मानूभूतेश्वराचे** मोठे देऊळ आहे. टेकडी चढतांना मध्ये **प्रसन्नविनायक** नांवाचा गणपति आहे, व **जंबुकेश्वर** नांवाचा महादेव आहे.

रामेश्वर.

त्रिचनापल्लीहून आगगाडीने यात्रेकरू **मधुरा** स्टेशनावर जातात. येथून रामेश्वर सुमारे ऐशी मैल असून पायरस्ता आहे. ज्याला रामेश्वर येथे ब्राह्मणभोजन वगैरे करावपाचे असते तो येथून सर्व जिनसा घेऊन जातो. येथे **सुंदरेश्वर** व **मीनाक्षीदेवी** अशी दोन पहाण्यासारखी देवळे आहेत. मधुरेपासून तीन मुक्काम करून समुद्राचे कांठी **नवपाषाण** म्हणून एक जागा आहे, तेथे यात्रेकरू जातात. तेथे **रामाचे** एक देऊळ आहे, व **चक्रतीर्थाचे** कुंड आहे. येथे तीर्थविधि करितात. ह्यासनवपाषाण म्हणण्याचे कारण तेथे नऊ ग्रहांचे नऊ दगड आहेत. येथून रामेश्वरास जाण्याला नावेत बसून जावे लागते. वाटेत सुमारे तीस पसतीस मैल गेल्यावर **पाबेन** बेटाचा किनारा लागतो. पुढे **रामेश्वर** सुमारे सहा सात मैल रहातो. हा पुढील रस्ता वाळवंटीतून आहे. रामेश्वरास यात्रेकरू छत्रांत किंवा देवळांत रहातात. रामेश्वराचे देवळा जवळ पार्वतीचे देऊळ असून तेथे पुष्कळ किरकोळ देव आहेत. देवाचे पुजारी जंगम असून प्रत्येक दिवशी सहा वेळां पूजा करितात. पूजेच्या वेळी भागीरथीची कावड दसरोज येते. सोमवारी रामेश्वराची पालखी व शुक्रवारी पार्वतीची पालखी काढितात. यात्रेकरू काशीहून आणि लेली भागीरथी पुजाऱ्याकडून रामेश्वरावर घालवितात. त्याजवढल कांही द्यावे लागते. शिवरात्रीस मोठी यात्रा भरते. गांवा बाहेर **लक्ष्मणतीर्थ** आहे. तेथे तीर्थविधि करितात. येथे पुष्कळ तीर्थे आहेत, त्यांत **ब्रह्महार्ण्य** नांवाचे तीर्थ मोठे आहे. थोड्या अंतरावर **धनुष्यकोटी** म्हणून तीर्थ आहे. तेथे सेतुस्नान करून वाळू घेतात. पुढे यात्रेकरू **पाबेन** येथे परत येऊन तेथून नावेत बसून **मेतलीमंडपास** जातात, त्यावेळी

त्यांना दगडाचा एक बांध दिसतो. त्यालाच सेतु म्हणतात. मेतली-मंडपाहून निघून दुसरे दिवशी दर्भशायन येथे जातात. येथे रामचंद्राची मूर्ति व शेषशाईची मूर्ति आहे. गांवाचे नांव दर्भशायन पडण्याचे कारण असे सांगतात की, येथे पूर्वी रामचंद्रांनी चिताग्रस्त होऊन दर्भावर शायन केले होते. येथे चक्रतीर्थ आहे, तेथे तीर्थविधि करितात. येथून निघाल्यावर यात्रेकरू चवथे दिवशी परत मथुरेस येतात. मथुरेहून परत येतांना लोक ऋतेंत दुसऱ्या पुष्कळ यात्रा करितात. त्यामध्ये चांगलपेठ स्टेशनावर उतरून दहा मैलांवर पक्षितीर्थ आहे तेथे भक्तवत्सलेश्वराचे मोठे पहाण्यासारखे देऊळ आहे. त्या देवस्थाने लोक अखंड विल्व वहातात. ह्या देवळावर दर वर्षी एकदा वीज पडते, ही गोष्ट देवळांतील नीट ठेवलेली भांडी अस्ताव्यस्त झाल्यावरून समजते. रात्रीस येथे कोणी रहात नाहीत. जवळच शंखतीर्थ आहे, त्यांत दर बारा वर्षांनी कांही ध्वनि प्रथम निघून पुढे थोड्या दिवसांनी एक शंख पाण्यावर दिसतो. असे निघालेले शंख नीट ठेविलेले असून पहाणारास दाखवितात. तिकडे नजीक डोंगरावर वेदगिरीश्वराचे देऊळ आहे. त्या ठिकाणी डोंगरामध्ये पक्षितीर्थ आहे. तेथे पहाण्यासारखा चमत्कार आहे तो असा की, दररोज सकाळी सुमारे अकरा वाजता दोन मोठे पांढरे पक्षी वेदगिरीश्वराचे देवळावर येऊन बसतात. नंतर तेथील पुजाऱ्याने साखर-भात व लोणकडे तूप आणलेले असते ते पुढे ठेवून बसतो, आणि कांही मंत्र म्हणून पक्ष्यांना नमस्कार घालतो. मग ते पक्षी त्याजपाशी आले म्हणजे त्यांना भात खाऊ घालून तुपाची वाटी पुढे ठेवितो. ते खाऊन पक्षी उडून जातात. हे दोन पक्षी कल्पियुगाचे शिवटी उद्धरणास आहेत अशी कथा आहे.

मंत्रालय.

परत येतांना कोणी कोणी तुंगभद्रा स्टेशनावर उतरून पांच कोसावर मंत्रालय म्हणून तुंगभद्रेचे कांठी एक गांव आहे. तेथे राघ-

वेद स्वामीचे वृंदावन आहे. तेथे स्वामीचे दर्शन घेतात. राघवेद्र स्वामी हे द्वैत मताचे असून फार विद्वान होते. त्यांनी आपला मठ निराळा स्थापित केलेला असून त्यांची वंशपरंपरा चालूत आलेली आहे.

पंढरपूर.

तुंगभद्रा स्टेशनाहून परत पुण्याकडे जाताना सोलापुरापलीकडे चारशी रोड स्टेशन आहे, तेथे उतरावे. त्या ठिकाणी कुरुडूची वाडी म्हणून गांव आहे. येथून पंढरपूर बारा कोस आहे. ह्या स्टेशनावर भाड्याचे घोडे, बैलगाडी, तांगे व शिश्राम पंढरपुरास जाण्यास मिळतात. टपालचा तांगा स्वतंत्र केल्यास दोन रुपये पडतात व दोन माणसे बसवितात. बैलगाडी स्वतंत्र केल्यास एक रूपया पडतो, नाही तर माणशी चार आणे व केव्हा केव्हा माणसांच्या भरतीप्रमाणे दोन आणे घेतात. स्टेशनावर उतरण्यास दोन मोठ्या धर्मशाळा आहेत, विहिरीचे पाणी चांगले आहे. तांदूळ, डाळ, तूप, साखर, सर्पण, वैरण वगैरे नेहमीच्या उपयोगाच्या सर्व जिनसा मिळतात. कित्येक झाडाखाली उतरून आनंदाने जेवण करितात. यात्रेकऱ्यांना नेण्यासाठी तेथे पंढरपरचे बळबे आलेले असतात, त्यांची मदत घेतल्यास ते सर्व व्यवस्था ठेवितात, व यजमानाच्या शक्तीप्रमाणे खर्च करवितात. स्टेशनापासून निघाले असता वाटेने लऊळ, अष्टी, शेटफळ, खंडाळी, पापरी, बाभळगांब ही गावे लागतात. बाभळगांबापासून पंढरपूर चार कोस आहे. पंढरपुरांत बडव्याचे घरी किंवा धर्मशाळेत उतरतात. येथे चंद्रभागानदी आहे, तिचे स्नान करून देवदर्शनास जातात. गांवाचे मध्यभागी मोठे दगडाचे देऊळ आहे, त्यास तीन बाजूंनी पितळेचे, रुप्याचे, व दगडाचे अशी दारे आहेत. देवळांत चिठोबाची उभी मूर्ति सुमारे दोन हात उंचीची असून पूर्वेस तोंड आहे. देवळावर उंच शिखर असून त्यास सोन्याचा कळस आहे. देवळासमोर दगडी व लांकडी असे दोन मंडप असून सभोवती ओऱ्या आहेत. देवळा

सर्भोवतालचे आवारांत लहान लहान देवळे असून त्यांत रखमाई, रा-
ही, सत्यभामा, ठयंकोबा, लक्ष्मी इत्यादिकांच्या मूर्ति आहेत. देव-
ळांत शिरतांना प्रथम चौखामेळ्याचा धोंडा आहे, पुढे नामदेवाची
पितळेची पाहेरी आहे, डावे हाताला तेहेतीस कोटी देव दोन खणांचे
खोर्लीत मांडून ठेविलेले आहेत, तांबड्या गणपती असून त्याचे बेंबीत
हिरा आहे. मधील गाभाऱ्यांत रूप्यानें मढविलेला गरुडखांब आहे,
त्यांत नरसिंहाची रूप्याची मूर्ति आहे, त्यास भेटून उजवे घालून या-
त्रेकरू पुढे कासवाच्या आरुतीच्या दगडाची फरशी केली आहे तीस, रंग-
शिळा म्हणतात, त्यावर भोळे यात्रेकरू कान धरून नाचतात. उजवे
हाताला देवाचे शेजघर आहे, तेथे देवाचा पलंग, बिछाना वगैरे सा-
मान आहे. यात्रेकरू आपले शक्तीप्रमाणे देवाची पूजा, नैवेद्य व ब्रा-
म्हणभोजन करवितात. महापूजा करविण्यास देवाला सर्व अलंकार
मोत्याच्या घोंगडीसुद्धां दाखवितात. मरीच लोकांना गुडीचा पाडवा व
दसरा ह्या दोन दिवशीं महापूजा घोंगडीसुद्धां फुकट पहाण्यास सांप-
डते. विठोबापुढे जे ठेवितात ते निम्मे बडवे व निम्मे पुजारी ह्या-
प्रमाणे घेतात. रखमाई पुढे ठेविलेले सर्व उत्पात घेतात. नदींत
पुंडलिक, वेणूनाद, व नारद ह्यांचीं देवळे असून शिवाय किरकोळ दे-
वळे आहेत. विठोबास रोज पहाटेस कांकडआरती होते, मग बारा
वाजेपर्यंत लोकांच्या पूजा व नैवेद्य होतात, व संध्याकाळीं शेजारती होते.
आरतीचे वेळीं पुष्कळ बायका जमून देवाची फार उत्तम गाणी गातात.
येथे आषाढ शुद्ध ११ व कार्तिक शुद्ध ११ रोजीं फार मोठी यात्रा
भरते. फार लांबचे लोक येतात. यात्रेच्या वेळीं देवदर्शनाकारितां दर
माणशीं चार आणे कर द्यावा लागतो. दिवसा १२ वाजतां रयोत्सव
होतो. गांवापासून एक कोसावर गोपाळपुरा म्हणून गांव आहे, तेथेही
विठोबाचे मोठे देऊळ असून पौर्णिमेच्या दिवशीं गोपाळकाल्याचा समा-
रंभ होतो, नंतर तेथून लाढ्या व दही घेऊन यात्रेकरू जातात. यात्रे

करून नगरप्रदक्षिणा करितात, ती दीड कोसाची आहे. उत्सव संपल्यावर विठोबाची प्रक्षालनपूजा होते, म्हणजे पुष्कळ पाणी तापवून साखर, दूध, व दही आणून विठोबाला पंचामृत स्नान घालितात. चंद्र-भागानदीत बेणुनाद म्हणून रूप्याने मढविलेल्या दोन प्रादुका असून गायीच्या तुराच्या व देवाच्या पावलाच्या खुणा आहेत तेथे ब्राह्मणभोजन किंवा श्राद्ध केले असता फार पुण्य आहे. यात्रेकरू निघते वेळी देवाचा प्रसाद म्हणून कुंकू, डाळे, व बुक्का आणतात. पंढरपूर हा गांव बराच मोठा असून नेहमी बाजार चांगला असतो, व तालुक्याचे ठिकाण असल्यामुळे मामलेदार वगैरे अंमलदार आहेत. येथील उपमध्ये यात्रेकरूंचे नांव वगैरे आपल्या बद्दामत त्यांचे हातून लिहून घेतात. पंढरपुराहून परत येतांना तेथून आलीकडे दीड कोसावर बेटावरला महादेव म्हणून स्थान आहे. तेथे देव खेळव्याची जागा फार चमत्कारिक असून प्रहाण्यासारखी आहे.

जगन्नाथ.

सर्व यात्रेमध्ये जगन्नाथजीची यात्रा फार महत्त्वाची आहे असे समजून कित्येक लोक त्या यात्रेस जातात. हिंदुस्थानच्या पूर्वसमुद्राच्या किनाऱ्यावर कटक जिल्ह्यांत ओरिसा प्रांतात उत्तर अक्षांश १९ ४९ व पूर्वेरेखांश* ८९ ५४ ह्या ठिकाणी जगन्नाथपुरी म्हणून गांव आहे. तेथे जाण्यास लोक आगगाडीने भुसावळेस जातात. भुसावळ येथे नागपुरास जाण्याला एक रेल्वेचा फांटा फुटतो, त्यास बेंगाल-नागपूर रेल्वे म्हणतात. ह्या रेल्वेने नागपुरास जावे. नागपुराहून त्याच रेल्वेने संबळपूर रोड स्टेशना पावेतो जावे. मध्ये वाटेत जी मोठाली स्टेशने लागतात ती कामटी, डोंगरगढ, रायपूर, बिलासपूर, रायगढ. संबळपूर रोड स्टेशनावर उतरून बैलगाडी करून दीड दिवसांचे रस्त्या-

* ह्या उपोद्घातांतील रेखांश विविध शहरांतून जाणाऱ्या याम्योत्तरापारून मोजलेले आहेत.

वर संबळपूर आहे, तेथे जावे. येथे महानदी म्हणून एक नदी आहे, त्या ठिकाणी नावेत बसून कटक येथे जावे. पावसाळ्यांत नदीस पाणी पुष्कळ असते, तेव्हां पांच दिवस लागतात; व पाणी येई असाव्यास सुमारे पंधरा दिवस लागतात. नावेत जातांना वाटेत सोयीच्या ठिकाणी उतरून जेवणखाण व मुक्काम करितात. कटकपासून बैलगाडीत सुमारे पंचवीस कोस जगन्नाथपुरीला जावे लागते. वाटेत पंडे म्हणजे तेथील उपाध्ये भेटून यात्रेकर्यांना नेतात, व यात्रेची सर्व तजवीज ठेवितात. पंडे हे ओढिआ ब्राह्मण आहेत. जगन्नाथपुरी ह्या गावांत जगन्नाथजींचे फार मोठे मंदिर तांबड्या दगडाचे असून त्याचे गाभान्यांत सिंहासनावर जगन्नाथ, बळभद्र, व सुभद्रा ह्या तीन देवांच्या चंदनी लांकडाच्या मूर्ति सुमारे सहा सहा फूट उंचीच्या उभ्या आहेत. देवळांतील सभामंडपाच्या छतास एक एकादशीची बाहुली करून ती उलटी टांगून ठेवलेली आहे, म्हणून येथे एकादशीचा उपास करित नाहीत. ह्या तीन मूर्तीविषयी असे सांगतात की, ज्या वर्षी अधिक आषाढ येतो त्या वर्षी समुद्रांतून चंदनाचे लांकूड वहात येते. त्या वेळी गांवचा इंद्रदवन राजा, सुतार व कुंभार असे तिघे देवळांत बसून सुताराकडून त्या लांकडाच्या तीन मूर्ति नवीन करवितात, आणि जुन्या मूर्ति समुद्रांत टाकून त्यांचे जागी नव्या मूर्ति बसवितात. ह्या मूर्ति पोट्या आहेत. ह्याचे कारण असे सांगतात की, प्रथम तेथील राजाचे मनांत असे आले की, जगन्नाथजींचे देऊळ बांधून मूर्ति बसवावी. तेव्हां जगन्नाथजी देवानेच सुताराचे रूप घेऊन राजापाशी येऊन आम्ही एक महिन्यांत जगन्नाथजीची मूर्ति तयार करून देतो म्हणून सांगितले, तेव्हां लांकडे वगैरे सामान घेऊन सुतार एका खोलीत बसून एक महिनापर्यंत दार बंद ठेवण्यास सांगितले. सुमारे पंचवीस दिवस शाले; तोंपर्यंत आंत काही काम चालल्याचे समजण्यांत येईना, म्हणून राजाने खोली उघडिली, तेव्हां आंत सुतार नव्हता, परंतु

तिन्ही मूर्ति बनलेल्या असून त्यांच्या हाताची बोटे तयार व्हावयाची राहिली होती. त्या तशाच मूर्तीची स्थापना केली. ही गोष्ट कल्पिण्याचे आरंभही झाली असे म्हणतात. यात्रेकरू येथे गेले म्हणजे देवाचे दर्शन घेतात, व शक्तीप्रमाणे पंड्यांना दक्षिणा देतात. येथे पैसे देऊन देवाला पंड्याकडून अटका (म्हणजे नैवेद्य) करवितात. अगदी कनिष्ठप्रतीचा अटका केल्यास ३४ रुपये पडतात. येथे सौवळ्याओवळ्याचा विचार अगदीच नसून पाहिजे त्याचा अटका पाहिजे तो खातो. मनांत शंका आणिल्यास काही बाधा होते व ती साक्षीगोपाळाचे दर्शन घेतले म्हणजे नाहीशी होते असे म्हणतात. गांवांत चारपांच हजार घरांची वस्ती आहे. गांवांत मुसलमान लोकांना येऊ देत नाहीत. लोक ओढिया भाषा बोलतात, तथापि पंडे दुभाषी असतात. बाजारांत तुरीची डाळ, तांदूळ, उत्तम पोहे, साखर, तूप वगैरे सर्व जिनसा व आयते तयार केलेले लाडू, मालपोवा, अशा जिनसा मिळतात, फक्त मसुराची डाळ विकीत नाहीत. यात्रेकरू निराळा स्वयंपाक मुळीच करीत नाहीत, व एकादशीचे दिवशीही अटक्याचा प्रसाद म्हणजे भात वगैरे घेऊन खातात. फाल्गूनमासी फुलडोलची यात्रा, व्येठमाशी चंदनाची यात्रा, व आषाढमाशी रथ यात्रा भरते. त्या वेळी उत्सव मूर्ति रथांत बसवून सुमारे दीड मैलावर जनकपूर गांव आहे तेथे मिरवीत नेऊन परत आणतात. रथ फार मोठा असून सुमारे तीस हात उंच आहे. येथे तीर्थे आहेत ती-देवळाजवळ रोहिणीकुंड व श्वेतगंगाकुंड असून मार्कंडेयतलाव, इंद्रदवनकुंड व महोदधिसमुद्र ही थोडे अंतरावर आहेत. मार्कंडेयतलाव जनकपुरी नजीक आहे. जगन्नाथाचे पांच कोस आलीकडे साक्षीगोपाळाचे देऊळ आहे. त्याजविषयी अशी गोष्ट सांगतात की, एक ब्राम्हणाचा मुलगा जगन्नाथजीचे दर्शनास जाऊन आला, तेव्हां त्यास दुसऱ्यांनी विचारिले "तू जगन्नाथाचे दर्शन केले म्हणतोस त्यास प्रमाण काय"? तेव्हां त्याने साक्षीगोपाळास दाखवून

“ माता साक्षीदार हा आहे ” असे सांगितले. त्यावर गोपाळाने त्याप्रमाणे साक्ष दिली. येथेही कोणी कोणी अटका करवितात. जगन्नाथाचे आलीकडे तीन कोसांवर तुळसीचवडा म्हणून ठिकाण आहे. त्या त्रिषयी असे सांगतात की, तुळसीदास येऊन उतरले होते, तेथे जगन्नाथजी पंड्याचे रूप घेऊन आले, त्यावेळी तुळसीदास ह्यांनी देवाचे महात्म्य विचारिले असता त्या पंड्याने असे सांगितले की, जगन्नाथजीचे दर्शन घेतले असता ब्राम्हणाचे जन्माशिवाम दुसरा जन्म घेत नाही व धनान्न होऊन वेदपाठी होते. ह्या त्रिषयी असा श्लोक म्हणतात की, “ जगन्नाथमुखं दृष्ट्वा पद्मनाभजनार्दनं । कोटिजन्म भवेद्विधो धनाब्जो वेद-पारगः ” तेव्हा तुळसीदास म्हणाले की, ब्राम्हणाचे पुष्कळ जन्म वगैरे मिळाले तरी मरण चुकत नाही, तेव्हा कायदा काय ? तेव्हा पंड्याने असे सांगितले की, “ मार्कंडेयवटे ऋणारोहिण्यांच महोदधौ इंद्रदवने कुरुते स्नानं पुनर्जन्म न विद्यते. ” तेव्हा तुळसीदास देवाचे दर्शनास गेले. यात्रेकरू परत येतांना देवाचा प्रसाद म्हणून वाळलेला भात व जगन्नाथजीचा पट घेऊन येतात. येथील हवा उष्ण आहे, खरूज व तोंड येते, व भेलग्याचा व पाय मोठा होण्याचा उपद्रव आहे. तथापि यात्रेकरू तेथे थोडे दिवस असल्यामुळे त्यास उपद्रव होत नाही. इंद्रजांचा अंमल असून शाळा, कोर्टे, वगैरे आहेत. उन्हाळ्यांत जे यात्रेकरू जातात ते संबळपूर रोड स्टेशनापर्यंत न जातां त्याच्या आलीकडे रायपूर स्टेशनावर उतरून वैलगाडीने जातात. वाटेत चोरांचे फार भय असल्यामुळे पुष्कळ लोक जमून जातात, एकटे दुकटे जात नाहीत.

ह्याप्रमाणे यात्रा करून घरी आल्यावर लोक काशीच्या माउंड्याप्रमाणे ह्याही यात्रेचे माउंडे करितात.

अशा प्रकारे यात्रा, देवदर्शने व साधूंची संगत केल्याने मनुष्याचे चित्त शुद्ध होते. चित्त शुद्ध झाल्यावर त्याला ब्रह्मज्ञान होण्याचा अधिकार येतो. जग ब्रह्मज्ञानाने ब्रह्माची प्राप्ति होऊन तो मुक्त होतो.

तैत्तिरीयोपनिषत्.

शिक्षावल्ली.

श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ अस्या उपनिषदः
रविमंडलगो विष्णुर्ब्रम्हा वरुणो भृगुश्चेति क्रमादृषयश्चत्वारः ।
स एव हरिर्देवता । वाक्यरूपत्वान्न छंदोन्वेषणं । शन्नोमित्र
आवहंतीत्यादौ छंदोबद्धस्थलेऽक्षरगणनयाऽनुष्टुप्वादिभ्येयं ॥

अर्थ—लक्ष्मीनारायणास नमस्कार असो. गुरूला नमस्कार असो.
ह्या उपनिषदाचे ऋषी क्रमेकरून सूर्यमंडलांत असलेला विष्णु ब्रम्हदेव
वरुण व भृगु हे चौघे आहेत, व देवता हरि आहे. वाक्यरूप असल्या-
मुळे ह्या उपनिषदाला छंद नाही. “ शन्नोमित्रः ” व “ आवहंती ”
इत्यादि ज्या ठिकाणी छंद आहेत, त्या ठिकाणी अक्षरें मोजून अनुष्टुप्
इत्यादि छंद होतात असें जाणावे.

हरिः ॥ ॐ ॥ शन्नोमित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्व-
पर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णु रु-
क्रमः । नमो ब्रम्हणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं
ब्रम्हासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदि-
ष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु ।
अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
॥ १ ॥ सत्यं वदिष्यामि पञ्च च ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अद्वैतटीका—विद्याप्राप्त्युपसर्गाणां प्रशामार्थं शान्तिं पठति ॥ शंन इति ॥
मित्रः प्राणवृत्तेरन्ध्रश्चाभिमानी देवतात्मा नः अस्माकं शं सुखं भवतु ।
वरुणः अपानवृत्तेरात्रेश्चाभिमानी देवतात्मा अस्माकं शं सुखं भवतु ।

अर्यमा चक्षुरादित्योरभिमानी नः अस्माकं शं सुखं भवतु । इंद्रः बलाभिमानी च बृहस्पतिः वायुधोरभिमानी नः अस्माकं शं सुखं भवतु । उरुक्रमः विस्तीर्णक्रमः विष्णुः पादयोरभिमानी नः अस्माकं शं सुखं भवतु । ब्रम्हणे सर्वक्रियाफलानां तदधीनत्वाद्ब्रह्मवायुस्तस्मै नमः प्रव्हीभावं करोमि । हे वायो ते तुभ्यं नमः अस्तु । त्वं एव प्रत्यक्षं चक्षुराद्यपेक्ष्यबाह्यं सन्निकृष्टमव्यवहितं ब्रम्ह असि । तस्मात् त्वां एव प्रत्यक्षं ब्रम्ह वदिष्यामि । यथाशास्त्रं यथाकर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थं तदपि त्वदधीनत्वात्त्वामेव ऋतं वदिष्यामि । वाक्कायाभ्यां संपाद्यमानोऽर्यस्त्वदधीन एव अतः त्वामेव सत्यं वदिष्यामि । तत् सर्वात्मकं वाय्वाख्यं मयैव स्तुतं ब्रम्ह विद्यार्थिनं मां विद्यासंयोजनेन अवतु । तत् ब्रम्ह वक्तारं आचार्यं वक्तृत्वसामर्थ्यसंयोजनेन अवतु । मां अवतु । वक्तारं अवतु । ॐ शांतिः अस्तु । शांतिः अस्तु । शांतिः अस्तु ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥

अर्थ—[ब्रम्हविद्या मिळवितांना ज्या अडचणी येतात त्या नाहीशा करण्याकरितां शांतीचा मंत्र म्हणतो.] प्राण व दिवस ह्यांची अभिमानी देवता मित्र हा आम्हाला सुखकारक होवो. अपान व रात्र ह्यांची अभिमानी देवता वरुण हा आम्हाला सुखकारक होवो. चक्षु व सूर्य ह्यांची अभिमानी देवता अर्यमा हा आम्हाला सुखकारक होवो. बलाची अभिमानी देवता इंद्र व वाणी आणि बुद्धि ह्यांची अभिमानी देवता बृहस्पति हे दोघे आम्हाला सुखकारक होवोत. दोन पादांची अभिमानी देवता मोठा पराक्रमी विष्णु आम्हाला सुखकारक होवो. सर्व क्रियांची फळे ब्रम्हाच्या स्वाधीन असल्यामुळे ब्रम्ह हें वायु आहे, त्याला नमस्कार करतो. हे वायु, तुला नमस्कार असो. तू चक्षुरादिकांच्या संबंधाने बाहेरचे जवळ असलेले व मध्ये काहीं प्रतिबंध नसलेले असे ब्रम्ह आहेस, म्हणून तुलाच मी प्रत्यक्ष ब्रम्ह असे म्हणतो. जें कर्म शास्त्राला व कर्तव्या-

१ पुनर्वचनमादरार्थं ।

२ त्रिवचनमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानां तापानां प्रश्नार्थं ।

ला अनुसरून आहे असा बुद्धीमध्ये निश्चय झाला आहे ते कर्म तुझ्या स्वाधीन असल्यामुळे तुलाच मी ऋत असे म्हणतो. वाणी व शरीर ह्यांनी जे कार्य होते ते तुझ्या स्वाधीन असल्यामुळे तुलाच मी सत्य असे म्हणतो. ज्याची मी स्तुति केली असे सर्वव्यापी व वायुनामक ब्रम्ह मला विद्या देऊन संरक्षण करो. ते ब्रम्ह गुरूला वक्तृत्वसामर्थ्य देऊन त्याचे रक्षण करो. माझे संरक्षण करो. वक्त्याचे संरक्षण करो. शांति असो, शांति असो, शांति असो ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे पहिला अनुवाक संपला ॥ १ ॥

द्वैतटीका—ब्रम्हविद्यामभ्यसन् भृगुःविघ्ननिवारणार्थं देवान् प्रार्थयते ॥ शन्नोमित्र इत्यादिना ॥ मित्रः नः अस्माकं शं सुखकरः भवतु । वरुणः नः शं सुखकारकः भवतु । अर्यमा सूर्यः नः अस्माकं शं सुखकरः भवतु । इंद्रः बृहस्पतिः नः शं सुखकारकः भवतु । उरुक्रमः विष्णुः नः शं सुखकरः भवतु । ब्रम्हविद्याप्रवर्तकेषु मुख्यत्वात् परब्रम्हणो मुख्याधिष्ठानत्वाच्च तं स्तुवन् पृथक् प्रार्थयते ॥ नम इत्यादिना ॥ ब्रम्हणे परब्रम्हाधिष्ठानाय ज्ञानादिगुणबृंहिताय ब्रम्हपदवाच्यायेति वा नमः । अध्यात्मरूपं नत्वाऽधिदैवतं नमति ॥ नमस्त इति ॥ वायो अधिदैवतवायुदेव ते तुभ्यं नमः वाण्यै नमः अस्तु । हे वायो त्वं एव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षभूतप्राणापानादिवायुवृत्तिशरीरकत्वात् प्रत्यक्षरूपः ब्रम्हो असि । अभिमन्यमानोक्तिरेव अभिमान्युक्तिरिति तदभिप्रायेणाह ॥ त्वमेवेति ॥ त्वं एव त्वमेव प्रत्यक्षं नियामकतया सर्वेन्द्रियस्थं इति प्रत्यक्षं ब्रम्ह गुणपूर्णं इति वदिष्यामि । त्वामेव ऋतं यथार्थज्ञानवंतं वदिष्यामि । सत्यं

१ आदरास्तव पुनः तसेंच म्हटलें आहे.

२ आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक ह्या तीन तापांचा नाश होण्याकरितां तीन वेळां शांति असें म्हटलें आहे.

३ प्राणो ब्रम्ह कं ब्रम्ह सं ब्रह्मेति श्रुतेः

४ वाण्यै ब्रम्हेति श्रुतेः

५ अथ कस्माद्ब्रुच्येत ब्रह्मेति बृहंतो गुणा यस्मिन्निति श्रुतेः

६ प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः इति टच् समासांतः

यथार्थज्ञानपूर्वककर्तारं वदिष्यामि । तत् परब्रम्ह मां अवतु । तत्
वक्तारं अवतु रक्षतु । मां अवतु । वक्तारं अवतु । ॐ ॐ पदवाच्येन
विष्णुना शांतिः शांतिः शांतिः अस्तु ॥ १ ॥ इतिप्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ—[भृगुऋषि विघ्नांचा नाश व्हावा म्हणून देवांची प्रार्थना
करतो.] मित्रदेवता आम्हाला सुख देणारी होवी. वरुणदेव आम्हाला
कल्याणकारक होवी. सूर्य आम्हाला सुख देवी. इंद्र, बृहस्पति, महा-
पराक्रमी विष्णु हे आमच्या पाठामध्ये येणारी विघ्ने दूर करून आम्हाला
सुख देणारे होवीत. [परब्रम्ह हे ब्रम्हविद्या प्रवर्तन करणाऱ्यांमध्ये मुख्य
आहे व सर्वांचा आश्रय आहे, म्हणून त्याची स्तुति करून
पृथक् प्रार्थना करतो.] अनंत गुणांनी परिपूर्ण अशा परब्रम्हाला
माझा नमस्कार असो. हे वायुदेवा, तुला नमस्कार असो,
(व देहामध्ये प्राण, अपान, इत्यादि वायूंना नियमन करणाऱ्या वायू-
संघी नमस्कार असो). हे वायु, तू प्रत्यक्ष ब्रम्ह आहेस. [ज्याचा अभिमान
करावयाचा त्या वस्तूने अभिमान करणारा देव ध्यावा अशा अभिप्रायाने
सांगतो.] हे वायु, सर्वेन्द्रियांमध्ये राहून त्यांचे नियमन करण्यास तू समर्थ
आहेस. म्हणून तुला मी ब्रम्ह असे म्हणतो. तूच यथार्थ ज्ञानवान् आहेस
असे मी म्हणतो. यथार्थ ज्ञानपूर्वक क्रिया करणारा तूच आहेस असे मी
म्हणतो. ते परब्रम्ह माझे रक्षण करो. माझ्या गुरूंचे रक्षण करो. माझे
रक्षण करो. गुरूंचे रक्षण करो. विष्णूच्या योगाने शांति असो, शांति
असो, शांति असो ॥ १ ॥

ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा व-
लम् । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ शीक्षां
पञ्च ॥ २ ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अद्वैतटीका—अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो ग्रंथपाठे यत्नोपरमो मा-

१ प्रत्येक क्रियाभ्यास आदरार्थः

भूदिति शीक्षाध्याय आरभ्यते ॥ ॐ शीक्षामिति ॥ शीक्षां^१ शिक्षयते वर्णाद्यु-
च्चारणलक्षणमनयेति शिक्षा ताम् **ठ्याख्यास्यामः** विस्पष्टमासमंतात्कथयि-
ष्यामः । तत्र **वर्णः** अकारादिः । **स्वरः** उदात्तादिः । **मात्रा** ऋस्वाद्याः ।
बलं प्रयत्नविशेषः । **साम** वर्णानां मध्यमवृत्त्योच्चारणं समता । **संतानः** संततिः
संहितेत्यर्थः । इति शीक्षाध्यायः शिक्षा यस्मिन्नध्याये सोऽयं शीक्षाध्यायः
इत्युक्तः एवमुक्तः ॥ १ ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ—[उपनिषदाचा अर्थ समजणे ही मुख्य गोष्ट असल्यामुळे
त्याचा अभ्यास करण्याला कमी प्रयत्न होऊं नये म्हणून शीक्षाध्यायास
आरंभ करितो.] जिच्या योगाने अकारादि वर्णांच्या उच्चारार्थे ज्ञान होतें
ती शीक्षा स्पष्टपणे सांगतो. त्या शिक्षेत अकारादिक (बावन) वर्ण,
उदात्तादिक (तीन) स्वर, ऋस्व इत्यादि (तीन) मात्रा, प्रयत्न, वर्णांचा
मध्यम रीतीने उच्चार करणे, संहिता, हे सांगितले आहे. ह्याप्रमाणे शीक्षा-
ध्याय सांगितला ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे दुसरा अनुवाक संपला ॥ २ ॥

द्वैतटीका—ब्रह्मविद्याभ्यासार्थिनः पूर्वाशिक्षणीयमर्थं प्रतिज्ञापूर्वमाह ॥
शिक्षामिति ॥ शीक्षां^२ शिक्षयत इति शिक्षणीयमर्थं **ठ्याख्यास्यामः** विवि-
च्य स्पष्टं वक्ष्यामः । **वर्णः** अकारादिवर्णोच्चारस्थानानि कंठताल्वादीनि ज्ञात-
व्यानि । **स्वरः** उदात्तादिः ज्ञातव्यः । **मात्रा** एकमात्रादिः ज्ञातव्यः । **बलं**
वर्णोच्चारणप्रयत्नो विवृतादिः ज्ञातव्यः । **साम** वर्णानां संधिः ज्ञातव्यः ।
संतानः वर्णमाला ज्ञातव्या । न केवलं वर्णोत्पत्तिस्थानादिकमेव ज्ञातव्यं
किंतु वरणीयत्वहेतुना वर्णनामकं वर्णस्थं वर्णवाच्यं परमात्मरूपं ध्येयं । स्व-
स्मिन् रमत इति व्युत्पत्त्या उदात्तादिस्वरनामकं स्वरवाच्यं परमात्मस्वरूपं
ध्येयं । मानानि मितान् त्रायत इति व्युत्पत्त्या मात्रानामकं मात्रास्थितं ज्ञेयं । बलं

१. दैर्घ्यं छांदसं ।

२. चक्षिको वा ख्यात्रादिष्टस्य व्याङ्गपूर्वस्य व्यक्तत्वात्कर्मण एतद्रूपं ।

३. शिक्षति दैर्घ्यं छांदसं बोध्यं ।

४. मानात् मितान् त्रायत इति व्युत्पत्तेः ।

तैत्तिरीयोपनिषत्.

बलस्यं ज्ञेयं । साम सर्वरूपेषु समत्वहेतुना सामनामकं ज्ञेयं । संतानः
गुणादिना संततत्वनिमित्तेन संताननामकं वर्णसंततिस्थं ज्ञेयं । इति शिक्षा-
ध्यायः अध्याय इति ग्रंथसंदर्भनामशिक्षणीयोऽर्थो यस्मिन् अध्याये सः
उक्तः ॥ १ ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ—[ब्रह्मविद्येचा अभ्यास करणाऱ्यास प्रथमतः शिकण्याजोगा अर्थ
सांगतो.] शिकण्याजोगा अर्थ स्पष्ट करून सांगतो. वर्ण म्हणजे अकार उकार
इत्यादि उच्चारण करण्याची कंठ, ओष्ठ इत्यादि स्थाने. स्वर म्हणजे उदात्त,
अनुदात्त इत्यादि. मात्रा म्हणजे ऱ्हास्वाची एक मात्रा, दीर्घाच्या दोन मात्रा,
इत्यादि. बल म्हणजे वर्णांचे उच्चारण करण्यास लागणारा विवृत संवृत इत्यादि
प्रयत्न. साम म्हणजे वर्णावर्णामध्ये होणारा संधिप्रकार. संतान म्हणजे
वर्णांची एकसारखी परंपरा. नुसते वर्णच जाणावयाचे एवढे नाही; तर
भक्तांनी वरण्यास योग्य परमात्मा आहे म्हणून तो वर्ण शब्दाने वाच्य
आहे, स्वतःमध्येच रमण पावतो म्हणून तो परमात्मा स्वरशब्दाने वाच्य
आहे, मानापासून (प्रपंचापासून) रक्षण करतो म्हणून तो परमात्मा
मात्राशब्दाने वाच्य आहे, बलामध्ये राहणारा परमात्मा आहे, सर्व ठि-
काणीं समबुद्धीने राहतो म्हणून तो सामशब्दाने वाच्य आहे, अनंत
गुणांच्या परंपरेने युक्त आहे म्हणून तो संतानशब्दाने वाच्य आहे.
द्व्याप्रमाणे शिक्षाध्याय सांगितला ॥ १ ॥ द्व्याप्रमाणे दुसरा अनुवाक संप-
न्न ॥ २ ॥

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् । अथातः स
हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ पञ्चस्वधिकरणेषु ।
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता
महासहिता इत्थाचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पू-
र्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः सन्धिः ॥ १ ॥

अद्वैतटीका—अधुना संहितोपनिषदुच्यते ॥ सहनाविति ॥ उपनिष-
द्ज्ञाननिमित्तं यशः नौ आवयोः शिष्याचार्ययोः सह एव अस्तु । तन्नि-

मितं च ब्रह्मवर्चसं तेजः नौ सह एव अस्तु । अथ अनंतरं अतः
बुद्धिसौकर्यहेतोः संहितायाः उपनिषदं संहिताविषयं दर्शनं पं-
चसु अधिकरणेषु ज्ञानविषयेषु आश्रयेषु ष्याख्यास्यामः । तान्यधिक-
रणान्याह ॥ अधिलोकमिति ॥ अधिलोकं लोकेष्वधि यद्दर्शनं तत् अधि-
ज्योतिषं अधिविद्यं अधिप्रजं च अद्यात्म । ताः एताः पंचविषयाः
उपनिषदः महासंहिताः इति वेदविदः आचक्षते कथयन्ति । अथ तासां
महासंहितानां मध्ये अधिलोकं दर्शनमुच्यते । पृथ्वी पूर्वरूपं पूर्वो वर्णः ।
द्यौः उत्तररूपं उत्तरवर्णः । आकाशः अंतरिक्षलोकः संधिः पूर्वोत्तररूप-
योर्मध्यं ॥ १ ॥

अर्थ—[आतां संहितेतील उपनिषत् सांगतो.] उपनिषदाचे ज्ञाना-
पासून मिळणारे यश आपणा दोघांस (म्हणजे गुरुशिष्यांस) बरोबर
मिळो. उपनिषदाचे ज्ञानापासून मिळणारे ब्रह्मतेज आपणा दोघांस
बरोबर मिळो. आतां सुलभतेने बोध होण्यासाठी उपनिषदांतील विष-
याचे ज्ञान पांच अधिकरणांत सांगतो. [ती अधिकरणे सांगतो.]
१ अधिलोक, २ अधिज्योतिष, ३ अधिविद्य, ४ अधिप्रज, व ५ अ-
द्यात्म. हे पांच विषय ज्या उपनिषदांत सांगितले आहेत त्यांस वेदवेत्ते
महासंहिता असे म्हणतात. आतां त्या महासंहितेपैकी अधिलोकाचे ज्ञान
सांगतो. पृथ्वी पूर्वरूप आहे. स्वर्ग उत्तररूप आहे. आकाश त्या दो-
घांचा जोड आहे ॥ १ ॥

द्वैतटीका—सः प्रागुक्तो मित्रादिः नौ गुरुशिष्ययोः सह यशः
यशस्करः नौ गुरुशिष्ययोः ब्रह्मवर्चसं^१ ब्रह्मवर्चस्करः सह साहित्येन
भवतु । इदानीं सामेति प्रकृतवर्णसंधिनिष्ठां ब्रह्मविद्यामाह ॥ अयेति ॥ अथ
वर्णादिशिक्षोत्त्पन्नंतरं अतः फलत्वान् संहितायाः पूर्वोत्तरवर्णसंधिसंधान-

१ दर्शनक्रमविवक्षार्योऽयशब्दः सर्वत्र ।

२ संधीयेते पूर्वोत्तररूपेऽस्मिन्निति ।

३ ब्रह्महस्तिभ्यांवर्चस इति समासांतः प्रत्ययः ।

भेदेन चतुरूपयाः संहितायाः उपनिषदं रहस्यं प्रतिपाद्यत्वेन तन्निष्ठत्वेन
 वा स्थितं रूपजातं व्याख्यास्यामः विविच्य कथयामः । व्याख्यास्यमान-
 स्य संहितारूपजातस्य स्थानान्याह ॥ पंचस्विति ॥ पंचसु अधिकरणेषु
 स्थितामुपनिषदं व्याख्यास्यामः । तान्यधिकरणानि क्रमेणाह ॥ अधिलोक-
 मिति ॥ अधिलोकं लोकेषु अधि अधिज्योतिषं ज्योतिषु अधि
 अधिविद्यं विद्यासु अधि अधिप्रजं प्रजासु अधि अध्यात्मं आत्मानि
 अधि क्रमेण नारायणप्रद्युम्नसंकर्षणवासुदेवानिरुद्धादिरूपपंचकं संहिताप्र-
 तिपाद्यत्वेन व्याख्यास्यामः इति समुदायार्थः । आदर जननाय संहिता
 स्तौति ॥ ता इति ॥ ताः उक्तभगवद्रूपप्रतिपादकाः पूर्वोत्तरवर्णसंधिसंधान-
 भेदेन चतुरात्मकाः सकलवेदगताः संहिताः महासंहिताः महतः ब्रह्मणः
 प्रतिपादकतया महासंहिताः इति आचक्षते । अधिलोकमित्याद्युक्तं विवृणो-
 ति ॥ अथाधिलोकमिति ॥ अथ अधिलोकं लोकेषु अधि । पृथिवी
 पृथिवीस्थितं पृथिवीनामकं नारायणवासुदेवाख्यं रूपं पूर्वरूपं संहितायाः
 पूर्ववर्धेन रूप्यते निरूप्यते प्रतिपाद्यते । द्यौः दुलोकस्थं दुनामकं नारायण-
 संकर्षणाख्यं रूपं उत्तररूपं प्राग्दुत्तरवर्णप्रतिपाद्यं । आकाशः आकाशस्थं
 आकाशनामकं नारायणप्रद्युम्नाख्यं संधिः सन्निकर्षप्रतिपाद्यं ॥ १ ॥

अर्थ—पूर्वी सांगितलेल्या मित्रादि देवता आम्हां गुरुशिष्यांचें यश
 बरोबरच विस्तृत करोत, व आम्हांगुरुशिष्यांचें ब्रह्मतेज बरोबरच विस्तृत
 करोत. [आतां सर्व ठिकाणीं समरूपानें आहे म्हणून सामनामक
 परमात्म्यानें अधिष्ठित वर्ण, संधि, ह्यांमध्ये असलेली ब्रह्मविद्या सांगतो.]
 वर्ण इत्यादि शिक्षा सांगितल्यावर सकल असल्यामुळे, पूर्वरूप, उत्तररूप,
 संधि, वसंधान, ह्या चार प्रकारच्या संहितेचें अतिरहस्य, (अथवा संहि-
 तेनें प्रतिपादन केलेलें भगवंताचें रूपांच्या समुदायाचें विवरण) पृथक्

१ अधिलोकं अधिज्योतिषं अधिविद्यं अधिप्रजं अध्यात्ममिति सर्वत्र सप्तमीवि-
 भक्तयर्थेऽव्ययीभावसमासः सप्तम्यर्थस्यैव द्योतकोऽधिरूपसर्गः ।

२ प्रतिपाद्यप्रतिपादकाभेदाभिप्रायेण पृथिवीपूर्वरूपमित्याद्युक्तिः ।

पृथक् रीतीनि स्पष्ट करून सांगतो. [आतां चार प्रकारच्या संहितेची निरनिराळीं स्थाने सांगतो.] पांच अधिकरणांवर (ह्यणजे आवारांवर) राहिलेल्या उपनिषदांची व्याख्या सांगतो. [तीं अधिकरणे क्रमाने सांगतो.] लोकामध्ये नारायण नांवाचा परमात्मा, ज्योतिषावर (ह्यणजे तेजस्वी सूर्यादि लोकावर) प्रद्युम्न नांवाचा परमात्मा, विद्येच्या आश्रयावर संकर्षण नांवाचा परमात्मा, सर्व प्रजांचे ठिकाणीं वासुदेव नांवाचा परमात्मा, आत्म्याचे ठिकाणीं अनिरुद्ध नांवाचा परमात्मा, हीं परमात्म्याचीं पांच रूपे संहितेमध्ये सांगितलेली आहेत. [आतां संहितेचा आदर करण्यास्त- व तिची स्तुति करतो.] पूर्वे व उत्तर संधि व संधान अशा या चार प्रकारच्या संहितेमधील जीं भगवंताचीं रूपे आहेत तींच परब्रम्हाचीं प्रतिपादक आहेत, म्हणून हिला महासंहिता असे म्हणतात. [अधिलोक इत्यादि जे सांगितले त्यांचे विवरण करितो.] आतां अधिलोकाविषयी सांगतो. पृथ्वीत राहणारे पृथिवी नांवाचे नारायणवासुदेवनामक रूप हे संहितेचे पूर्वरूप (ह्यणजे प्रथमतः प्रतिपादन करण्याजोगे) आहे. स्वर्ग लोकांत राहणारे द्यु नांवाचे नारायणसंकर्षणनामक रूप हे संहि- तेचे उत्तररूप (म्हणजे उत्तरभागीं प्रतिपादन करण्याजोगे) आहे. आकाशांत राहणारे आकाश नांवाचे नारायणप्रद्युम्नरूप हे संहितेची संधि (म्हणजे सन्निकर्षाचे प्रतिपादन करण्याजोगे) आहे ॥ १ ॥

वायुः सन्धानम् । इत्यधिलोकम् । अथाधिज्योतिषम् ।
अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः सन्धिः ।
वैद्युतः सन्धानम् । इत्यधिज्योतिषम् । अथाधिविद्यम् ।
आचार्यः पूर्वरूपम् ॥ २ ॥

अद्वैतटीका—वायुः संधानं संधीयते अनेनेति । इति अधि-
लोकं दर्शनमुक्तं । अथ अधिज्योतिषं ज्योतिष्वधि यद्दर्शनं तदुच्यते ।
अग्निः पूर्वरूपं । आदित्यः उत्तररूपं । आपः संधिः । वैद्युतः

संधानं । इति अधिज्योतिषं दर्शनमुक्तं । अथ अधिविद्यं विद्या-
यामधियदर्शनं तदुच्यते । आचार्यः पूर्वरूपं ॥ २ ॥

अर्थ—वायु हा त्या दोघांस जोडणारा आहे. ह्याप्रमाणे अधिलो-
कांविषयीचें ज्ञान सांगितलें. आतां अधिज्योतिषाचें ज्ञान सांगतों. अ-
ग्नि पूर्वरूप आहे. सूर्य उत्तररूप आहे. उदक त्या दोघांचा जोड
आहे. विद्युल्लता त्या दोघांस जोडणारी आहे. ह्याप्रमाणे अधिज्यो-
तिषाविषयीचें ज्ञान सांगितलें. आतां अधिविद्येविषयीचें ज्ञान सांगतों.
गुरु पूर्वरूप आहे. ॥ २ ॥

द्वैतटीका—वायुः वायुस्यं वायुनामकं नारायणानिरुद्धाख्यं रूपं सं-
धानं संधिकार्षप्रतिपाद्यं इति यद्वा पृथिव्यादिचतुर्षु स्थितानि पृथिव्या-
दिनामकानि नारायणवासुदेवनारायणसंकर्षणनारायणप्रद्युम्ननारायणानि-
रुद्धाख्यानि चत्वारि रूपाणि संहितायाः पूर्वोत्तरवर्णसंधिसंधानेषु तिष्ठति ।
इति अधिलोकं । अथ अधिलोककथनानंतरं अधिज्योतिषं ज्योतिषि
अधि कथ्यते । अग्निः पृथिवीगताग्निस्थं अग्निनामकं वासुदेववासुदेवा-
ख्यं स्वरूपं संहितायाः पूर्वरूपं पूर्ववर्णप्रतिपाद्यं पूर्ववर्णस्थमिति वा ।
आदित्यः ब्रह्मलोकस्थादित्यगतं आदित्यनामकं वासुदेवसंकर्षणात्मकं उ-
त्तररूपं संहितायाः उत्तररूपं । आपः अप्सु स्थितं अम्नापकं वासुदेव-
प्रद्युम्नात्मकं रूपं संधिः सन्निकर्षप्रतिपाद्यं । वैद्युतैः विद्युत्समूहगतं वैद्यु-
ताख्यं वासुदेवानिरुद्धाख्यं संधानं । इति अधिज्योतिषं ज्योतिषि
अधिगतं भगवत्स्वरूपं ज्ञेयं । अथ अधिज्योतिषकथनानंतरं अधिविद्यं
विद्यायामधि कथ्यते ॥ आचार्य इति ॥ आचार्यः आचार्यस्य आचार्य-
नामकं संकर्षणवासुदेवात्मकं रूपं पूर्वरूपं । संहितायाः पूर्वरूपं ॥ २ ॥

१ अत्र पृथिव्यादीनां अभिमानिनयन्यायेन देवतापरत्वमुपेय पृथिवीदेवतास्थ-
मित्यादिरर्थ इत्याहुः ।

२ दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्य इति सूत्रेण प्यप्रत्ययः ।

३ विद्युतः अयमित्यर्थे तस्येदमित्यण् ।

४ आउपसर्गपूर्वात् चरधातोः सकाशात् ऋहलोर्ण्यदित्यनेन सूत्रेणप्यप्रत्ययः ।

अर्थ—वायूमध्ये राहणारे वायु नांवाचे नारायणअनिरुद्धनामक रूप हे संहितेचे संधान (म्हणजे संधीचे कार्य) आहे. (अथवा पृथिवी, स्वर्ग, आकाश, वायु, ह्या चौहोंमध्ये पृथिव्यादिनामक भगवंताची नारायणवासुदेव, नारायणसंकर्षण, नारायणप्रद्युम्न, नारायणअनिरुद्ध ही चार स्वरूपे संहितेच्या पूर्वरूप, उत्तररूप, संधि, व संधान ह्या चार ठिकाणी आहेत). अशा रीतीने अधिलोकांविषयी विचार झाला, [लोकांमधील भगवंताची रूपे सांगितल्यावर ज्योतिषावरील भगवंताची रूपे सांगतो.] पृथ्वीवरील अग्नीमध्ये राहणारे अग्निनामक वासुदेव वासुदेव नांवाचे रूप संहितेचे पूर्वरूप आहे (म्हणजे संहितेच्या पूर्वे वर्णाने प्रतिपादन करण्यास योग्य आहे). स्वर्गलोकामधील सूर्यामध्ये राहणारे सूर्य नांवाचे वासुदेवसंकर्षणनामकरूप संहितेचे उत्तररूप आहे. उदकामध्ये राहणारे उदक नामक वासुदेवप्रद्युम्न नांवाचे रूप संधि (म्हणजे संबधाने प्रतिपादन करण्यास योग्य आहे). विद्युल्लतेच्या समुदायामध्ये राहणारे विद्युत् नांवाचे वासुदेवअनिरुद्ध नामक भगवंताचे रूप संधान आहे. ह्याप्रमाणे ज्योतिषावरील भगवंताची रूपे सांगितली. [ज्योतिषामधील भगवंताची रूपे सांगितल्यानंतर विद्यासंबंधी भगवंताची रूपे सांगतो.] गुरुमधील आचार्य नांवाचे संकर्षणवासुदेव नामक रूप संहितेचे पूर्वरूप आहे ॥ २ ॥

अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या सन्धिः । प्रवचनं सन्धानम् । इत्यधिविद्यम् । अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा सन्धिः । प्रजननं सन्धानम् । इत्यधिप्रजम् ॥ ३ ॥

अद्वैतटीका—अंतेवासी उत्तररूपं । विद्या संधिः । प्रवचनं संधानं । इति अधिविद्यं दर्शनमुक्तं । अथ अधिप्रजं प्रजामधित्य यद्दर्शनं तदुच्यते । माता पूर्वरूपं । पिता उत्तररूपं । प्रजा संधिः । प्रजननं संधानं । इति अधिप्रजं दर्शनमुक्तं ॥ ३ ॥

अर्थ—शिष्य उत्तररूप आहे. ज्ञान त्या दोघांचा जोड आहे. व्याख्यान त्या दोघांस जोडणारे आहे. ह्याप्रमाणे अधिविदोविषयीचे ज्ञान सांगितले. आतां अधिप्रजेविषयीचे ज्ञान सांगतो. आई पूर्वरूप आहे. बाप उत्तररूप आहे. संतति त्या दोघांचा जोड आहे. मैथुन हे त्या दोघांस जोडणारे आहे. ह्याप्रमाणे अधिप्रजेविषयीचे ज्ञान सांगितले ॥ ३ ॥

द्वैतटीका—अंतेवासिं अंतेवासिस्थं अंतेवासिनामकं संकर्षणसंकर्षणात्मकं रूपं उत्तररूपं संहितायाः उत्तररूपं । विद्या गुरुशिष्यसंनि-
कर्षजं ज्ञानं विद्यानामकं संकर्षणप्रद्युम्नात्मकरूपं संधिः संनिकर्षः । प्रवचनं
प्रवचनस्थं प्रवचननामकं संकर्षणानिरुद्धाख्यं रूपं संधानं संधिकार्यं ।
इति अधिविद्यं । अथ अधिविद्यकथनानंतरं अधिप्रजं प्रजायामधि क-
थ्यते ॥ मातेति ॥ माता मातृस्थं मातृनामकंप्रद्युम्नवासुदेवात्मकरूपं पूर्वरू-
पं संहितायाः पूर्वरूपं । पिता पितृस्थं पितृनामकं प्रद्युम्नसंकर्षणात्मकं रूपं
उत्तररूपं संहितायाः उत्तररूपं । प्रजा प्रजास्थं प्रजानामकं प्रद्युम्नप्रद्युम्ना-
त्मकरूपं संधिः । प्रजननं प्रजननस्थं प्रजनननामकं प्रद्युम्नानिरुद्धा-
त्मकं रूपं संधानं संधिकार्यं । इति अधिप्रजं प्रजायामधिगतं भगवत्स्व-
रूपं जातं ॥ ३ ॥

अर्थ—शिष्यामधील अंतेवासि नांवाचे संकर्षणसंकर्षणनामक रूप संहितेचे उत्तररूप आहे. गुरु व शिष्य ह्या दोघांच्या सान्निध्यापासून झालेले ज्ञान हे विद्येमध्ये राहणारे विद्या नांवाचे संकर्षणप्रद्युम्ननामक भगवत्स्वरूप संधि (ह्यणजे परस्परांशी संबंध) आहे. प्रवचन (म्हणजे अभ्यास) ह्यांत राहणारे प्रवचन नांवाचे अनिरुद्ध नामक भगवताचे रूप संधान आहे. [विद्येच्या ठिकाणी असलेले भगवताचे रूप सांगित-

१ अंतेसमीपेवसतितच्छीलः वसुनिवासइत्यस्मात् सुप्यधातौणिस्ताच्छील्ये इतिसूत्रेणइनिःप्रत्ययः ।

२ सप्तम्यां जनेईइतिसूत्रेणजनधातोईप्रत्ययः ।

३ प्रो भसर्गात्जनधातोः करणाधिकरणयोश्चेतिसूत्रेणल्युट् प्रत्ययः ।

ध्यावर प्रजेच्या ठिकाणी असलेले भगवंताचे रूप सांगतो.] आईमध्ये राहणारे मातानामक प्रद्युम्नवासुदेवनामक भगवंताचे रूप संहितेचे पूर्व-रूप आहे. बापामध्ये राहणारे पितानामक प्रद्युम्नसंकर्षण नांवाचे भगवंताचे रूप हे उत्तररूप आहे. संततीमध्ये राहणारे प्रजा नांवाचे प्रद्युम्नप्रद्युम्न नांवाचे रूप हे संहितेची संधि आहे. उत्पत्तीमध्ये राहणारे प्रजनन नांवाचे प्रद्युम्नअनिरुद्धनामक भगवंताचे रूपसंधान आहे. ह्या प्रमाणे प्रजेमध्ये राहणारी भगवंताची रूपे सांगितली ॥ ३ ॥

अथाध्यात्मम् । अधराहनुः पूर्वरूपम् । उत्तराहनुरुत्तररूपम् । वाक् सन्धिः । जिह्वा सन्धानम् । इत्यध्यात्मम् । इतीमा महासंहिताः । य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेद । सन्धीयते प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाम्नाद्येन सुवर्गेणलोकेन ॥ ४ ॥ सन्धिराचार्यः पूर्वरूपमित्यधिप्रजं लोकेन ॥ ३ ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अद्वैतटीका—अथ अध्यात्मं आत्मनि अधि यदर्शनं तदुच्यते । अधराहनुः पूर्वरूपं । उत्तराहनुः उत्तररूपं । वाक् सन्धिः । जिह्वा सन्धानं । इति अध्यात्मं दर्शनमुक्तं । इति इमाः इत्युक्ताः महासंहिताः । यः एवं व्याख्याताः एताः महासंहिताः वेद सः प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन सन्धीयते ॥ ४ ॥ इतितृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ—आतां अध्यात्माविषयीचे ज्ञान सांगतो. खालचे जाभाड पूर्वरूप आहे. वरचे जाभाड उत्तररूप आहे. वाणी त्या दोघांचा जोड आहे. जीभ त्या दोघांस जोडणारी आहे. ह्याप्रमाणे अध्यात्माविषयीचे ज्ञान सांगितले. ह्याप्रमाणे महासंहिता सांगितल्या. जो ह्याप्रमाणे ह्या महासंहिता जाणतो तो संततीने, पशूनी, ब्रह्मतेजाने, अन्नादिकाने व स्वर्गलोकाने युक्त होतो ॥ ४ ॥ ह्याप्रमाणे तिसरा अनुवाक संपला ॥ ३ ॥

द्वैतटीका—अथ अधिप्रजकथनानंतरं अध्यात्मं आत्मनि देहे अधि-
 कृत्य वर्तमानं भगवत्स्वरूपं कथ्यते ॥ अधराहनु रिति ॥ **अधराहनुः**
 तत्स्थं तन्नामकं अनिरुद्धवासुदेवात्मकं पूर्वरूपं । **उत्तराहनुः** तत्स्थं
 तन्नामकं अनिरुद्धसंकर्षणात्मकं उत्तररूपं । वाक् वागिन्द्रियस्थं वाङ्नामकं
 अनिरुद्धप्रद्युम्नात्मकं रूपं **संधिः** । जिह्वा तत्स्थं तन्नामकं अनिरुद्धा-
 निरुद्धात्मकं **संधानं** संधिकार्यं । इति अध्यात्मं आत्मनि देहेऽधिकृत्य
 विद्यमानं भगवत्स्वरूपं ज्ञेयं । संहिताः स्तौति ॥ इतीमा इति ॥ इति पू-
 र्वोक्तप्रकारेण कथिताः **इमाः महासंहिताः** विष्णुरूपमहार्थकत्वात् महासं-
 हिता इति । न केवलं महार्थकत्वान्महत्वं संहितानां किंतु महाफलत्वाच्च
 महत्वमितिभावेनायात इत्यत्रातः पदेन सूचितं फलमाह ॥ य एवमिति ॥
यः कश्चित् सात्विकोऽधिकारी एवं व्याख्याताः **एताः** नारायणादीन्य-
 निरुद्धांतानि प्रत्येकं वासुदेवादिचतुरात्मना श्रियव्यादिवर्गपंचकगतानि च-
 तुरूपसंहितास्थानि व्याख्यातानि **महासंहिताः** महासंहितारूपाणि वेद
 उपास्ते साक्षात्करोति च सः प्रजया पुत्रपौत्रादिना **पशुभिः** पशूपलक्षि-
 तसर्वैश्वर्यैः **ब्रम्हवर्चसेनै** ब्रम्हतेजसा **अन्नादेन** अन्नादिना **सुवर्गेण**
लोकेन श्वेतद्वीपादिविष्णुस्थानेन संधीयते संयुक्तो भवति ॥ ४ ॥ इतितृ-
 तीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ—[प्रजेमधील भगवंताचीं रूपे सांगितल्यावर देहामध्ये राह-
 णारीं भगवंताचीं रूपे सांगतो.] खालच्या जाभाडांत राहणारें अधरा-
 हनु नांवाचें अनिरुद्धवासुदेवरूप हें पूर्वरूप आहे. वरच्या जाभाडामध्ये
 राहणारें अनिरुद्धसंकर्षण नांवाचें भगवंताचें रूप हें संहितेचें उत्तररूप
 आहे. वागिन्द्रियामध्ये राहणारें अनिरुद्धप्रद्युम्न नांवाचें भगवंताचें रूप
 व संधि आहे. जिह्वेमध्ये राहणारें अनिरुद्धअनिरुद्ध नांवाचें भगवंताचें
 रूप हें संधान म्हणजे संधीपासून झालेलें कार्य आहे. ह्याप्रमाणें देहा-

१ प्रजयेत्यादिना स्वयोग्यसर्वभोग उपलक्ष्यते ।

२ ब्रम्हहस्तिभ्यां वर्चस इतिसूत्रेण अच् प्रत्यय विधानाद्ब्रम्हवर्चसेनेति साधु ।

मधील राहणारी भगवंताचीं रूपे सांगितलीं. [संहितेची स्तुति करतो.] ह्या पूर्वी सांगितलेल्या संहिता महासंहिता आहेत, कारण त्या संहितेमध्ये महान् अशा विष्णूचें वर्णन केले आहे. [आतां केवळ महान परमात्म्याचेंच वर्णन केले म्हणून तिला महासंहिता म्हणतात एवढेंच नाही, तर तिचें फलही मोठे आहे, हे फल ' अथातः ' यामध्ये असलेल्या ' अतः ' या शब्दानें सुचविले आहे. ते फल सांगतो.] जो कोणी सत्वगुणाचा अधिकारी पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे नारायणादिक रूपे प्रत्येकीं वासुदेव इत्यादि चार रूपांनीं षथिव्यादिक पांच वर्गांमध्ये संहितेच्या चार रूपांमध्ये राहिलीं आहेत असे जाणतो व त्या परमात्म्याचा साक्षात्कार करून घेतो तो अधिकारी पुत्रपौत्रादिक, पशुद्रव्य इत्यादिक, ब्रह्मतेजज्ञान इत्यादिक, उत्तम अन्नवस्त्र इत्यादिक, यथेच्छ मिळवून शेवटीं भगवंताच्या श्वेतद्वीप, अनंतासन, व वैकुंठ ह्यांपैकीं आपल्या योग्यतेनुरूप एका लोकीं जातो ॥ ४ ॥ ह्याप्रमाणे तिसरा अनुवाक संपला ॥ ३ ॥

यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्सम्ब-
भूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो
भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा ।
कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् । ब्रम्हणः कौशोसि मेधया ऽपि-
हितः श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १ ॥

अद्वैतटीका—मेधाकामस्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं जपहोमावुच्ये-
ते । तत्रादौ मेधाकामस्य जपार्यान् मंत्रानाह ॥ यश्छन्दसामिति ॥ यः छंदसां
वेदानां ऋषभः श्रेष्ठः विश्वरूपः सर्वरूपः सर्ववाग्व्याप्तेः यश्च छंदोभ्यः
वेदेभ्यः अमृतात् अधि संबभूव सः एवंभूतः अकारः इंद्रः सर्वकामेशः
परमेश्वरः मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीगयतु बलयतु वा । प्रज्ञाबलं
हि प्रार्थयते ॥ अमृतस्येति ॥ हे देव अहं अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य
ब्रह्मज्ञानस्य धारणः धारयिता भूयासं भवेयं । किंच मे मम शरीरं

विचक्षणं विचक्षणं भूयात् । मे मम जिह्वा मधुमत्तमा अतिशयेन
मधुरभाषिणी भूयात् । अहं कर्णाभ्यां श्रोत्राभ्यां भूरि बहु विशुर्व व्यश्र-
वं श्रोता भूयासं । आत्मज्ञानयोग्यः कार्यकारणसंघातोऽस्त्वित्यर्थः । मेधा च
तदर्थमेव प्रार्थयति ॥ ब्रम्हण इति ॥ हे देव त्वं मेधया लौकिकप्रज्ञया
पिहितः आच्छादितः ब्रम्हणः परमात्मनः कोशः असेरिवोपलब्ध्य-
धिष्ठानत्वात् असि । त्वं हि ब्रम्हणः प्रतीकं त्वयि ब्रम्होपलभ्यते । हे
देव मे मम श्रुतं श्रवणपूर्वकमात्मज्ञानादिकं गोपाय रक्ष तत्प्राप्त्यवि-
स्मरणादि कुर्वित्यर्थः । अधुना श्रीकामस्य होमार्था मंत्रा उच्यंते ॥ आवहं-
तीति ॥ हे देव आवहंती आनयंती वितन्वाना विस्तारयंती ॥ १ ॥

अर्थ— [ज्याला बुद्धि व संपत्ति पाहिजे त्याला ती मिळण्याची
साधने जप व होम हे सांगतो. त्यांपैकी ज्यास बुद्धि पाहिजे त्याने
जपावयाचे मंत्र सांगतो.] जो वेदामध्ये श्रेष्ठ, सर्व शब्दांना व्यापून
असणारा, अमर वेदापासून उत्पन्न झालेला, तो ओंकाररूप परमेश्वर
मला चांगली बुद्धि देवो. [बुद्धिवळ मिळण्यास्तव प्रार्थना करितो.]
हे परमेश्वरा, जेणेकरून मोक्ष मिळतो ते ब्रम्हज्ञान मला मिळो, आणि
माझे शरीर निरोगी राहो, आणि माझी जीभ गोड बोलणारी होवो, व
माझे कान पुष्कळ ऐकोत. सारांश ब्रम्हज्ञान मिळविण्याची साधने
चांगली राहोत. [आत्मज्ञानासाठी बुद्धि मिळण्याकरिता प्रार्थना करितो.]
हे देवा, जशी म्याने तरवार आच्छादित असते तसा तू लौकिकबु-
द्धीने आच्छादित आहेस, तू ब्रम्हाची मूर्ति आहेस, तुझ्या ठिकाणी ब्रम्ह
दृष्टोत्पत्तीस येते. हे देवा, मी श्रवणादिकेकरून मिळविलेल्या आत्मज्ञानाचे
रक्षण कर (म्हणजे त्या ज्ञानाचे मला विस्मरण होऊं देऊं नको).
[आतां ज्याला संपत्ति मिळावी अशी इच्छा आहे त्याने होम करण्यासाठी
मंत्र सांगतो.] हे देवा मला नसेल ते आणून देणारी, माझे असेल ते
वाढविणारी ॥ १ ॥

१ भूयादिति प्रथमपुरुषविपरिणामः ।

द्वैतटीका—विद्याभ्यासिनो मेधाप्राप्त्यर्थं कांचनविद्यामाह ॥ यच्छं-
दसामिति ॥ यः इंद्रः परमेश्वरः छंदसां ऋषभः अधिपतिः नियतेतिया-
वत् विश्वरूपः पूर्णविग्रहस्वरूपः नानारूप इति वा अमृतात् अधि अ-
मृतेभ्यः छंदोभ्यः नित्येभ्यो वेदेभ्यः अधि संबभूव अधिकतया सुष्ठु
व्यक्तः सः इंद्रः मा मां मेधया प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु प्रीणनं बलं
बलयतु मेधाविनं करोतु । हे देव अमृतस्य नित्यस्य देवस्य धारणः धारकः
भूवासं तत्वज्ञानी भूत्वा क्षिप्रं युक्तः स्वामितिभावः । मे शरीरं विचर्षणं
विशिष्टाः चर्षणाः प्रजाः यस्य तत् विशिष्टशिष्यप्रजायुक्तं भूयात् । मे जि-
ह्वा मधुमत्तमा अतिशयेन मधुमती मधुरभाषिणी सुखसाधनभगवद्बो-
धकवेदोच्चारणवती भूयादित्यर्थः । कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं विशेषेण श्रु-
ण्वे इति । हे देव त्वं ब्रम्हणः वेदस्य कोशः आवासः असि । मे-
धया प्रज्ञया पिहितः आच्छादितः संपूर्णज्ञानः असि । मे मया श्रुतं
गोपायै रक्ष ॥ २ ॥

अर्थ—[विद्याभ्यास करणाऽप्याला बुद्धि मिळण्यासाठी विद्या सांग-
तो.] सर्व वेदांचा नियंता, सर्व पूर्ण मूर्तिमान् (अथवा अवतार घेऊन
नानाप्रकारचीं रूपे धारण करणारा), नित्य वेदापासून स्पष्टपणे
लोकास माहीत झालेला असा जो इंद्र नांवाचा परमेश्वर तो इंद्र मला उत्तम
बुद्धि देवो. हे देवा, मी उत्तम प्रकारचा तत्वज्ञानी होऊन तुमच्या रूपेने
फारच लवकर मुक्त होवो. मला नानाप्रकारचे शिष्य व पुत्र होवोत.
माझी जिह्वा अतिशय मधुर भाषण करणारी होवो (अथवा उत्तम
सुखाचे साधन व भगवंताचे ज्ञान करून देणारे असे वेद म्हणणारी
होवो). मी आपल्या कानांनी भगवंताच्या गुणाविषयी उत्तम गोष्टी

१ इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इति श्रुतेः ।

२ स्पृञ् प्रीतिरक्षणयोरिति कविकल्पद्रुमोक्तेः ।

३ भूयादिति विपरिणामेनान्वयः इति भावः ।

४ गुणरक्षणे गुणधूपविच्छिन्नपणिपनिभ्य आयइति आयप्रत्ययस्तस्माद्गोमध्यम-
पुरुषैकवचनं ।

एको. हे देवा, तूं वेदाचे रहाण्याचे ठिकाण आहेस. तूं उत्तम रीतीच्या बुद्धीने पूर्ण आहेस. हे देवा, मी आजपर्यंत जें ऐकिलें तें सर्व माझे ज्ञान तूं रक्षण कर ॥ १ ॥

कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासां० सि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा । आमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा ॥ २ ॥

अद्वैतटीका—आत्मनः चीरं चिरं वासांसि च मम गावः गाः च अन्नपाने एवमादीनि कुर्वाणा या श्रीः लोमशां अजाव्यादियुक्तां पशुभिः सह अन्यैश्च पशुभिः संयुक्तां तां श्रियं ततः मेधानिर्वर्त्तनात्परं मे मद्यं आवह आनय स्वाहा । अमेधसो हि श्रीरनर्यायैवेति । ब्रह्मचारिणः मा मां आयंतु आगच्छंतु स्वाहा । ब्रह्मचारिणः मा मां वियंतु स्वाहा । ब्रम्हचारिणः मा मां प्रयंतु स्वाहा । ब्रम्हचारिणः दमायंतु स्वाहा । ब्रम्हचारिणः शमायंतु स्वाहा ॥ २ ॥

अर्थ—मला नेहमी वस्त्रे देणारी, मला गार्डे व अन्नपाणी इत्यादि देणारी, आणि शेळ्या व मेंढ्या इत्यादिकांनी युक्त असलेली व दुसऱ्या पशूंनी युक्त असलेली, अशी जी श्री ती मला चांगली बुद्धि दिव्यानंतर मिळवून दे (असा मंत्र म्हणून आहुती द्यावी). कारण ज्याला बुद्धि नसते त्याला संपत्तीपासून अनर्थ प्राप्त होतो. ब्रम्हाचा अभ्यास करणारे मजकडे चोहोंकडून येवोत (असा मंत्र म्हणून आहुती द्यावी). ब्रम्हाचा अभ्यास करणारे मजकडे विशेषेकरून येवोत (असा मंत्र म्हणून आहुती द्यावी). ब्रम्हाचा अभ्यास करणारे मजकडे येवोत.

(असा मंत्र म्हणून आहुति द्यावी). ब्रम्हाचा अभ्यास करणारे बाहेरील इंद्रियांचा निग्रह करोत (असा मंत्र म्हणून आहुति द्यावी). ब्रम्हाचा अभ्यास करणारे आंतील इंद्रियांचा निग्रह करोत (असा मंत्र झणून आहुति द्यावी) ॥ २ ॥

द्वैतटीका—विद्याभ्यासिनो मनःक्षोभनिरासाय अन्नादिना भाव्यमत-स्तदर्थं कांचनविद्यामाह ॥ आवहंतीति ॥ **आत्मनः** जीवजातस्य **चिरं** सर्वभोगान् **आवहंती** आनयंती **वितन्वानां** विस्तारयंती **मम सर्वदा वासांसि च गावः च अन्नपाने कुर्वाणा** यतःततः **लोमशां** लोमवतीं **श्रियं मे मम पशुभिः सह आवह** मयि आनय ततः **स्वाहा** । अथाभ्यस्ता विद्या प्रवचनादधिकफलाय भवति प्रवचनं च शिष्यापेक्षं अतः शिष्यसंपत्तये कांचनविद्यामाह ॥ आमेति ॥ **ब्रम्हचारिणः** मा मां प्रति **आयंतु स्वाहा** सुष्ठु आह्वानं भवतु । **ब्रम्हचारिणः विमायंतु** विशिष्टतया जानंतु । **ब्रह्मचारिणः प्रमा** प्रकृष्टज्ञानवंतः **यंतु** प्राप्नुवंतु **स्वाहा** । **ब्रम्हचारिणः दमाः** इंद्रियनिग्रहवंतः **यंतु** प्राप्नुवंतु **स्वाहा** । **ब्रम्हचारिणः शमाः** भगवन्निष्ठावंतः **यंतु** प्राप्नुवंतु **स्वाहा** ॥ २ ॥

अर्थ—[विद्येचा अभ्यास करणाऱ्यांचें मन विघडूं नये ह्याकरितां चांग-लें अन्नवस्त्र इत्यादि पाहिजे. तें सर्व मिळण्याकरितां एक विद्या सांगतो.] जीवांना लागणारे जे उपभोगाचे पदार्थ आहेत ते सर्व पदार्थ आणून देणारी व त्यांची वृद्धि करणारी, वस्त्र, गाई, अन्न, पाणी हे नेहमी देणारी, अशी संपत्ति, पशुसहवर्तमान माझे जवळ राहो. वेदांनीं प्रतिपादन केलेली

१ विपूर्वात्तनोतेलेटः शानच उविकरणं यणादेशः विस्तारवतीत्यर्थः ।

२ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःशनेलचइतिमत्वर्थे शप्रत्ययः ।

३ सुष्ठु आहूयते वेदैः प्रतिपाद्यत इति स्वाहेत्युक्तं सुआडित्युपसर्गह्यपूर्वकात् व्हयतेः कर्मणि ङाप्रत्यये वलोपेच स्वाहेति सिद्धेः शब्दस्वाभाव्यादव्ययत्वं ।

४ दमाः दमशब्दात् अर्शादिभ्योऽच् इति अच्प्रत्ययः ।

५ इण्मताविति धातोर्लोटि प्रथमपुरुषबहुवचनं ।

लक्ष्मी देवता आहे, [विद्येचा अभ्यास केल्यावर ती विद्या दुसऱ्याला शिकविल्याने अधिक फल देणारी हेति, आतां शिकविण्याकरितां विद्यार्थी पाहिजेत, म्हणून आपल्याला पुष्कळ शिष्य मिळावेत ह्याकरितां एक विद्या सांगतो.] ब्रम्हचर्याने राहणारे विद्यार्थी माझ्याजवळ येवोत, ते विद्यार्थी माझ्याजवळ येऊन उत्तम ज्ञान संपादन करीत, ते विद्यार्थी आपल्या इंद्रियांचा निग्रह करणारे होवोत, त्याप्रमाणेच ते विद्यार्थी भगवंतावर निष्ठा ठेवणारे असोत ॥ २ ॥

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तस्मिन्सहस्रशाखे । निभगाऽहं त्वयि मृजे स्वाहा । यथाऽऽपः प्रवता यन्ति । यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रम्हचारिणः । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि प्रमा पद्यस्व ॥ ३ ॥ वितन्वाना शमायन्तु ब्रम्हचारिणः स्वाहा धातरायन्तु सर्वतः स्वाहैकम् ॥ ४ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अद्वैतटीका—अहं जने जनसमूहे यशः यशस्वी असानि भवानि स्वाहा । अहं वस्यसः वसुमत्तरात् श्रेयान् प्रशस्यतरः असानि स्वाहा । हे भग भगवन् अहं तं त्वा त्वां प्रविशानि स्वाहा । हे भग सः त्वमपि मा मां प्रविश स्वाहा । हे भग अहं सहस्रशाखे बहुभेदे तस्मिन् त्वयि निमृजे शोधयामि पापकृत्यां । यथा लोके आपः प्रवता निम्नवता देशेन यन्ति गच्छन्ति । यथा वा मासाः चैत्रादयः अहर्जरं अहोभिः परिवर्तमानो लोकान् जरयति अहानि जीर्यत्यास्मिन्निति वा अहर्जरः तं संवत्सरं यन्ति । एवं तथा हे धातः ब्रम्हचारिणः मां सर्वतः सर्वदिग्भ्यः आयन्तु स्वाहा । हे धातः त्वं प्रतिवेशः श्रमापनयनस्थानं सर्वपापदुःखापनयनस्थानमिति यावन् असि । अतः मा मां

प्रति आत्मानं प्रभाहिं प्रकाशय । च मा मां प्रपद्यस्व शरविद्धमिवलोहं
त्वन्मयं कुर्वित्यर्थः । अस्मिन् विद्याप्रकरणे अभिधीयमानः श्रीकामो धनार्थं ।
धनं च कर्मार्थं । कर्म च उपात्तदुरितक्षयाय । तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते
इति फलितोर्थः ॥ ३ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ—हे देवा, मी लोकांमध्ये यशस्वी व्हावे (असा मंत्र म्हणून आहुति
दावी). मी श्रीमंताहून श्रीमंत व्हावे (असा मंत्र म्हणून आहुति दावी). हे
भगवंता, मी तुझ्यामध्ये शिरून एकरूप व्हावे (असा मंत्र म्हणून आहुति
दावी). हे भगवंता, तूही माझ्यामध्ये प्रवेश कर (असा मंत्र म्हणून आहुति
दावी). हे भगवंता, ज्याचे बहुत भेद आहेत अशा तुझ्या ठिकाणी मी आपले
पाप धुवून नाहीसे करितो. जसे पाणी उतरत्या जाग्यांतून जाते,
आणखी जसे महिने वर्षामध्ये जातात, तसे, हे भगवंता, ब्रह्मविद्येचा
अभ्यास करणारे मजकडे सर्व दिशेकडून येवोत (असा मंत्र म्हणून
आहुति दावी). हे भगवंता, तू सर्व पापापासून होणाऱ्या दुःखाचा नाश
करणारा आहेस. म्हणून मला तू आपले स्वरूप प्रकाशित कर. अ-
णखी जसा बाण व त्याच्या टोकाला असलेले लोखंडाचे फळ ह्या
दोहोंचा एक जीव झालेला असतो, तसा तू मला त्वद्रूप कर. ह्या विद्या-
प्रकरणांत लक्ष्मीची इच्छा करणारा जो सांगितला आहे तो धनाकरितां
लक्ष्मीची इच्छा करितो, यज्ञयागादि कर्माकरितां धनाची इच्छा करितो,
केलेल्या पापाच्या नाशाकरितां चांगलीं कर्मे करण्याची इच्छा करितो,
पापाचा नाश झाल्यावर ज्ञान होतें, असा ह्या प्रकरणाचा सारांश जा-
णवा ॥ ३ ॥ ह्याप्रमाणे चवथा अनुवाक संपला ॥ ४ ॥

१ तथाच स्मृतिः ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । यथाऽऽदर्शतले
प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि ॥

२ ह्याविषयी अशी स्मृति आहे कीं, जसे स्वच्छ आरशामध्ये आपण आप-
ल्याला पहातो, तसे पापकर्मांचा क्षय झाल्यानंतर मनुष्यांना ज्ञान उत्पन्न होतें.

द्वैतटीका—यशः यशस्वी जने जनेषु असानि भवानि स्वा-
 हा । पुनस्तदेव प्रार्थयते ॥ श्रेयानिति ॥ वस्य सुखस्य विषये श्रेयान्
 प्रशस्ततरः श्रेष्ठः सः अहं असानि स्वाहा अविरतसुखवान् भवामि ।
 तथात्वे एव मनसोऽक्षोभे नित्यं प्रवचनं भवति नान्यथेत्यर्थः । हे भग
 हे षड्गुण तं ब्रम्हकोशादिगुणकं मया प्रार्थितं त्वा त्वां प्रति प्रविशानि
 स्वाहा । हे भग सः त्वं मा मां प्रविश स्वाहा । फलमाह ॥ तस्मिन्निति ॥
 हे भग सहस्रशाखे सहस्राणि शाखा इव शाखा रूपाणि यस्य तस्मिन्
 त्वयि अहं पापं निमृजे प्रक्षालये त्वद्दुपासनादिना निवृत्तकल्मषो मुक्तो-
 भवानीति भावः । शिष्यागमनम् प्रयत्नेनास्त्विति सदृष्टान्तमर्थयते ॥ यथेति ॥
 यथा आपः पर्वतान् निम्नभूमिं प्रति यंति प्रामुवंति । यथा अहर्जरं
 अहानि जीर्णत्वत्रेति संवत्सरं प्रति मासाः यंति प्रामुवंति । एवं हे धातः
 मां ब्रम्हचारिणः सर्वतः आयंतु प्रामुवंति स्वाहा । हे भग त्वं प्रति-
 वेशः प्रवेष्टुं योग्यः असि श्रमापनयनस्थानं असि । मा मां प्रति प्रभाहि
 व्यक्तो भव । मा मां प्रति प्रपद्यस्व मयि संनिहितो भव । शं वितन्वाना
 ब्रम्हचारिणः मा मां प्रति यंतु स्वाहा । हे धातः ब्रम्हचारिणः
 सर्वतः आयंतु एकं च स्वाहा ॥ ३ ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ—लोकांमध्ये मी यशस्वी व्हावे. [पुनः तैच मागतो.] सुखा-
 च्या संबंधाने मी उत्तम सुखी असोवे. तसे उत्तम सुख चोहोकरून
 असले म्हणजे मनास क्षोभ न होतां शिष्याला शिकविणे एकसारखे
 चालते, नाही तर होत नाही. हे षड्गुण पूर्ण परमेश्वरा, तूं सर्व गुणांनी
 परिपूर्ण आहेस, तुझ्याजवळ मी येतो अशी माझी प्रार्थना आहे, तसेच
 तूं माझ्याजवळ ये. [ह्याचें फळ सांगतो.] ज्याने अवतार घेऊन ह-
 जारो रूपें घेतली आहेत असा तूं परमात्मा आहेस, अशा तुझ्या ठिकाणी

१ यश इत्यत्र मतुपो लोपश्छांदसः ।

२ अस्तेर्लोपि उत्तमपुरुषैकवचनं ।

३ स्वाहेति अभ्यासआदरार्थः ।

मी ध्यान, उपासना, सेवा, इत्यादिक करून पाप धुवून टाकून मुक्त होईन. [शिष्य आयासाशिवाय सहज आपल्याकडे येवोत हें दृष्टांतपूर्वक मागतो.] ज्याप्रमाणे पाणी पर्वतापासून निघाले असतां ते सहजच सखल जमिनीकडे जाते, अथवा ज्याप्रमाणे वर्षामध्ये महिने एकसारखे सहज जातात, त्याप्रमाणे, हे सर्वांना पालन करणाऱ्या (अथवा धारण करणाऱ्या) परमेश्वरा, मला चोहोंकडून विद्यार्थी येवोत. हे षड्गुण पूर्ण परमेश्वरा, ह्या प्रपंचांत नानाप्रकारच्या दुःखांनी थकून गेलेल्या जीवांचे श्रम दूर करण्याकरितां तूं विश्रांति घेण्याचें स्थान आहेस. असा तूं मला स्पष्ट हो. मला तुझा साक्षात्कार होवो. चोहोंकडून येणारे विद्यार्थी उत्तम प्रकारचे कल्याण भोगणारे होवोत. हे परमेश्वरा, मला विद्यार्थी चोहोंकडून येवोत ॥ ३ ॥ ह्याप्रमाणे चवथा अनुवाक संपला ॥ ४ ॥

भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्त्रो व्याहृतयः । तासामुह स्मैतां चतुर्थी । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोकः ॥ १ ॥

अद्वैतटीका—अधुना व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽन्तरूपासनं स्वराज्यफलं प्रस्तूयते ॥ भूर्भुवः सुवरिति ॥ भूः भुवः सुवः इति एताः तिस्रः व्याहृतयः संति वै । तासां मध्ये माहाचमस्यः मह इति एतां चतुर्थी व्याहृतिं प्रवेदयते उ ह स्म विदितवान् । तत् ब्रह्म । सः आत्मा । अन्याः इतराः व्याहृतयः अंगानि लोकादेवावेदाः संति । देवलोकादयः सर्वे व्याहृत्यात्मनो हिरण्यगर्भस्य अवयवाः संति ते च आदित्यचंद्रब्रह्मान्नभूतेन व्याप्यंते इत्याह ॥ भूरिति ॥ अयं लोकः भूः इति वै । भुवः इति अंतरिक्षं । सुवः इति असौ लोकः स्वर्गलोकः ॥ १ ॥

१ इति आर्षानुस्मरणार्थं ।

अर्थ—[आतां ब्रम्हप्राप्तीचें फळ देणारे असें व्याहृतिरूप ब्रम्हाचें अंतरूपासन (म्हणजे सूक्ष्म उपासना) सांगतों.] भूः भुवः व सुवः ह्याप्रमाणें तीन व्याहृति आहेत. त्यांच्याशिवाय मह ही चवथी व्याहृति माहाचमस्य ऋषीनें जाणली. ती व्याहृति ब्रम्ह आहे, तो आत्मा आहे. इतर ज्या तीन व्याहृति त्या मह ह्या व्याहृतीचीं लोक देव व वेद अशीं अंगें आहेत. [देव लोक इत्यादि सर्व व्याहृतिरूप ब्रम्हाचे अवयव आहेत, आणि ते सूर्यचंद्र ब्रम्ह (म्हणजे वेद) व अन्न ह्यांत आहेत असें सांगतों.] भू ही मृत्युलोक आहे. भुव ही अंतरिक्षलोक आहे. सुव ही स्वर्गलोक आहे ॥ १ ॥

द्वैतटीका—वेदविद्याभ्यासार्थिनः तत्प्राप्त्यर्थं तत्पूर्वभाविनीं व्याहृतिनिष्ठोपास्तिमाह ॥ भूर्भुवः सुवरिति ॥ भूः सद्रूपत्वात् तच्छब्दवाच्यः परमात्मा । भुवः भु भूरि वं वीर्यं यस्येति । सुवः सुष्ठु वं बलं यस्येति सुबलरूपत्वात् । इति वै निश्चयेन एताः तिस्रः व्याहृतयः परमात्मनो व्याहरणात् व्याहृतिशब्दवाच्यः परमात्मा इति ज्ञेयः । तासां व्याहृतीनां मध्ये महः पूर्णत्वात् महः इति एतां चतुर्थीं माहाचमस्यः ब्रम्हा प्रवेदयते^१ ज्ञानाग्निं ब्रह्म । महः महत्वात् तच्छब्दवाच्यः इति तत् ब्रम्ह । सः वासुदेवः आत्मा मध्येदेहः । अन्याः देवताः अनिरुद्धप्रद्युम्नसंकर्षणरूपाः देवताः अंगानि शिरोबाहुपादरूपांगानि । भुवै इति वर्णद्वयप्रतिपाद्यं प्रद्युम्नरूपद्वयं बाहुतया सुव इति वर्णद्वयप्रतिपाद्यं संकर्षणरूपद्वयं पादद्वयतयास्तीत्यर्थः । भूरादिशब्दचतुष्टयवाच्यरूपचतु-

१ विशेषेणाहरति विष्णुभक्तं प्रतीति ।

२ चमदित्यव्ययात् करोत्यर्थे असप्रत्यये अव्ययानां भमात्रे टिलोप इति लोपे चमस इति सिद्धेः महाशब्देन समासे महाचमसशब्देनातिचमत्कृतित्वात् व्याहृतिचतुष्टयप्रतिपाद्यः परमात्मोच्यते तं महाचमसं याति जानातीत्यर्थे ण्यप्रत्यये आदि-कृद्भौ यस्येति पूर्वोत्लोपे माहाचमस्यः व्याहृत्यर्थपरमात्मज्ञानी ब्रम्हेतिध्येयं ।

३ विद् ज्ञाने इत्यस्मात् णिचक्षेत्यात्मनेपदं ।

४ भूशब्दचित्तयोरिति विकल्पद्रुमोक्तेः चितार्थकस्य भूधातोः क्विपि ज्ञानरूपत्वात् भूवराहाविति छांदोग्यभाष्यांकेष्व ।

ष्टयस्य लोकज्योतिर्वेदप्राणाख्यवर्गचतुष्टयरूपस्थानां नामान्याह ॥
भूरित्यादिना ॥ अयं लोकः भूलोकः समीपस्थसर्वाधारत्वहेतुभ्यां भूलोक-
नामा भूलोकस्थः अनिरुद्धः भूः इति भूरित्युक्तः अनिरुद्धात्मा अनिरु-
द्धानिरुद्धः वै इति प्रसिद्धः । अंतरिक्षं अंतरिक्षणीयत्वहेतुना अंतरिक्ष-
नामा अंतरिक्षस्थः अनिरुद्धः भुवः इति भुवशब्दवाच्यः प्रद्युम्नात्मा अ-
निरुद्धप्रद्युम्नः । असी लोकः दुलोकः प्राणस्थितत्वसर्वाधारत्वहेतुभ्यां
दुलोकनामा दुलोकस्थः अनिरुद्धः सुवः इति सुवशब्दवाच्यः संकर्ष-
णात्मा अनिरुद्धसंकर्षणः ॥ १ ॥

अर्थ—[वेदाविवेचा अभ्यास करणाऱ्यांना परमात्म्याची प्राप्ति हो-
ण्याकरिता त्या परमात्म्याचे प्रतिपादन करणारी जी व्याहृति तीत अस-
लेली उपासना सांगतो.] परमात्मा हा नेहमी राहाणारा आहे म्हणून
स्याला भू असे म्हणतात. परमात्मा अनंत वीर्य आहे म्हणून त्याला
भुव असे म्हणतात. परमात्म्याला उत्तम बल आहे म्हणून त्याला सुव
असे म्हणतात. ह्याप्रमाणे भूः, भुवः, सुवः, ह्या तीन व्याहृती परमा-
त्म्याचे व्याहरण म्हणजे प्रतिपादन करितात, म्हणून परमात्मा व्याहृतीने
वाच्य आहे. ह्या सर्व व्याहृतीमध्ये चवथी महः अशी जी व्याहृति
आहे तिचा अर्थ गुणपूर्ण परमात्मा आहे. हा अर्थ ब्रह्मदेव ज्ञाणतो,
महत् असल्यामुळे महः शब्दवाच्य जो तो ब्रह्म आहे. वासुदेव हा मध्य
देह आहे. दुसऱ्या देवता म्हणजे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, ह्या
डोकें, हात व पाय आहेत. [भूः, भुवः, सुवः, व महः ह्या चार शब्दांनी
वाच्य जी भगवंताची चार रूपे आहेत त्यांची लोक, ज्योति, वेद व
प्राण ह्या चार ठिकाणी असलेली नावे सांगतो.] जवळ राहातो व
सर्वांना आधार देतो ह्या कारणानी जो भूलोक नांवाचा भूलोकांत
राहाणारा अनिरुद्ध आहे तो भू नांवाचा अनिरुद्ध आहे. सर्वांनी आपल्या
हृदयांत असणारा परमात्मा शोधण्यास योग्य आहे ह्या कारणस्तव जो
अंतरिक्ष नांवाचा अंतरिक्ष लोकांत राहाणारा अनिरुद्ध आहे तो भुव नां-

वाचा अनिरुद्धप्रद्युम्न आहे. प्राण्याच्या ठिकाणी रहातो व सर्वांना आधार देतो ह्या कारणांनीं दुलोक नांवाचा दुलोकांत राहाणारा अनिरुद्ध हा सुव नांवाचा अनिरुद्धसंकर्षण आहे ॥ १ ॥

मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते । भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषिमहीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूषि ॥ २ ॥

अद्वैतटीका—मह इति आदित्यः । सर्वे लोकाः आदित्येन वाव महीयन्ते वर्द्धन्ते । भूः इति अग्निः वै । भुवः इति वायुः । सुवः इति आदित्यः । महः इति चंद्रमाः । सर्वाणि ज्योतीषि चंद्रमसा वाव महीयन्ते वर्द्धन्ते । भूः इति ऋचः वै । भुवः इति सामानि । सुवः इति यजूषि ॥ २ ॥

अर्थ—मह हा आदित्य लोक आहे. हे सर्व लोक सूर्याच्या योगानें च वाढतात. भू ही व्याहृति अग्निदेव आहे. भुव ही वायुदेव आहे. सुव ही सूर्यदेव आहे. मह ही चंद्रदेव आहे. सर्व तेजें चंद्राच्या योगानें वाढतात. भू ही ऋग्वेद आहे. भुव ही सामवेद आहे. सुव ही यजुर्वेद आहे ॥ २ ॥

द्वैतटीका—आदित्यः अदितिमुतत्वहेतुना आदित्यनामा आदित्य. स्थोऽनिरुद्धः महः इति महशब्दवाच्यः वासुदेवात्माऽनिरुद्धवासुदेवः । तस्य महिमानमाह ॥ आदित्येनेति ॥ आदित्येन महइतिशब्दवाच्य वासुदेवात्मना स्थितेनानिरुद्धवासुदेवाख्येन सर्वे लोकाः पृथिव्यादिलोकत्रयस्या अनिरुद्धादयस्तिस्त्रो मूर्तयः सर्वे लोका इत्युच्यमानाः महीयन्ते पूज्यन्ते क्रीडया पूज्यपूजकभावेन वर्त्तते वाव इति विकल्पार्थे । वस्तुतो न पूज्यपूजक इति भावः उच्चनीचत्वाभावादिति भावः । अग्निः अंगनेतृत्वादिनाग्निनामाग्निस्यः प्रद्युम्नः भूः इति भूरित्युक्तानिरुद्धात्मा प्रद्युम्नानिरुद्धः

वै । वायुः वयति बध्नाति जगदिति वायुनामा वायुस्यः प्रद्युम्नः भुवः इति भुवशब्दवाच्यः प्रद्युम्नात्मा प्रद्युम्नप्रद्युम्नः । आदित्यः आदित्यनामा आदित्यस्यः प्रद्युम्नः सुवः इति सुवशब्दवाच्यः संकर्षणात्मा प्रद्युम्नसंकर्षणः । चंद्रमाः आल्हादकत्वाच्चंद्रनामा चंद्रस्यः प्रद्युम्नः महः इति महशब्दवाच्यः वासुदेवात्मा प्रद्युम्नवासुदेवः । तस्य महिमानमाह ॥ चंद्रमसेति ॥ चंद्रमसा चंद्रस्यप्रद्युम्नपरमात्मना वाव सर्वाणि ज्योतीषि तेजांसि महीयन्ते पूज्यते । ऋचः अर्चत्वहेतुना ऋक्नामा ऋक्स्थितः संकर्षणः भूः इति भूशब्दवाच्यः अनिरुद्धात्मा संकर्षणानिरुद्धः वै । सामानि समत्वहेतुना सामनामा सामस्यः संकर्षणः भुवः इति भुवशब्दवाच्यः प्रद्युम्नात्मा संकर्षणप्रद्युम्नः । यजूषि याज्यस्वरूपतया यजुर्नामा यजुःषु स्थितः संकर्षणः सुवः इति सुवशब्दवाच्यः संकर्षणात्मा संकर्षणसंकर्षणः ॥ २ ॥

अर्थ—अदितीचा पुत्र असल्या कारणाने आदित्य नांवाचा आदित्यांत राहाणारा अनिरुद्ध हा, मह नांवाचा अनिरुद्ध वासुदेव आहे. [त्याचें माहात्म्य सांगतों.] मह नांवाच्या अनिरुद्धवासुदेवाच्या योगाने पृथिव्यादि तीन लोकांत राहाणाऱ्या अनिरुद्धादि तीन मूर्ति सर्व लोक ह्या नांवाच्या असून पूज्यपूजक भावाने राहातात. अंगाचें नियमन करित असल्यामुळे अग्नि नांवाचा अर्घीत राहाणारा प्रद्युम्न हा, भू नांवाचा प्रद्युम्न अनिरुद्ध आहे. जगत्तचें बंधन करित असल्यामुळे वायु नांवाचा वायूंत राहाणारा प्रद्युम्न हा, भुव नांवाचा प्रद्युम्नप्रद्युम्न आहे. आदित्य नांवाचा आदित्यांत राहाणारा प्रद्युम्न हा, सुव नांवाचा संकर्षण प्रद्युम्न आहे. लोकांना आनंद देत असल्या कारणाने चंद्र नांवाचा चंद्रांत राहाणारा प्रद्युम्न हा, मह नांवाचा वासुदेव प्रद्युम्न आहे. [त्याचें माहात्म्य सांगतों.] चंद्रांत राहाणाऱ्या प्रद्युम्ननामक परमात्म्याच्या योगाने सर्व तेजनामक असून पूज्यपूजक भावाने राहातात. पूज्य असल्या कारणाने ऋक् नांवाचा ऋग्वेदांत राहाणारा संकर्षण हा भू नांवाचा अनिरुद्ध संकर्षण आहे. सरस्वती असल्या कारणाने साम नांवाचा सामवेदांत राहाणारा संकर्षण हा, भुव

नांवाचा प्रद्युम्न संकर्षण आहे. हवन करण्याला योग्य असल्या कारणाने यजु नांवाचा यजुर्वेदांत राहाणारा संकर्षण हा, सुव नांवाचा संकर्षण-संकर्षण आहे ॥ २ ॥

मह इति ब्रम्ह । ब्रम्हणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एताश्चतस्रश्च तुर्द्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रम्ह । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ असौ लोको यजूंषि वेद द्वे च ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अद्वैतटीका—मह इति ब्रम्ह ओंकारः । सर्वे वेदाः ब्रम्हणा वाव महीयन्ते । भूः इति प्राणः वै । भुवः इति अपानः । सुवः इति व्यानः । महः इति अन्नं । सर्वे प्राणाः अन्नेन वाव महीयन्ते । ताः एताः चतस्रः चतुर्धा भवन्ति वै । एवं चतस्रः चतस्रः व्याहृतयः भवन्ति । यः ताः यथोक्तव्याहृतीः वेद विजानाति सः ब्रम्ह वेद । सर्वे अंगभूताः देवाः अस्मै एवं विदुषे बलिं आवहन्ति आनयन्ति ॥ ३ ॥ इति पंचमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ—मह ही ब्रम्ह म्हणजे ओंकार आहे. सर्व वेद ओंकाराच्या योगानेच पूज्य होतात. भू ही प्राण आहे. भुव ही अपान आहे. सुव ही व्यान आहे. मह ही अन्न आहे. सर्व प्राण अन्नानेच वाढतात. ह्यापूर्वी सांगितलेल्या चार व्याहृतींपैकी प्रत्येक चार प्रकारची होते. ह्याप्रमाणे चार व्याहृतींचे सोळा प्रकार होतात. जो कोणी ह्या व्याहृति जाणतो तो ओंकाररूप ब्रम्हाला जाणतो. सर्व देव त्या ब्रम्हज्ञान्याला बली अर्पण करितात ॥ ३ ॥ ह्याप्रमाणे पांचवा अनुवाक संपला ॥ ५ ॥

द्वैतटीका—ब्रम्ह ब्रह्मत्वाखिलवेदाद्युक्तत्वहेतुना ब्रम्हनामा ब्रम्हशब्दिताखिलवेदसमुदायस्यः संकर्षणः महः इति महइत्युक्तवासुदेवात्मावासु-

देवसंकर्षणः । तस्य महिमानमाह ॥ ब्रम्हणा वावेति ॥ ब्रम्हणा ब्रम्हशास्त्रि-
ताखिलवेदसमुदायस्यवासुदेवपरमात्मना सर्वे वेदाः वाव खलु महीयन्ते
पूज्यन्ते । प्राणः प्रकृष्टनयनहेतुत्वात् प्राणनामा प्राणस्यो वासुदेवः भूः
इति वै खलु भूरित्युक्तानिरुद्धात्मा वासुदेवानिरुद्धः । अपानः अवाक्-
नयनहेतुना अपाननामा अपानस्यो वासुदेवः भुवः इति भुवइत्युक्तप्रबु-
म्नात्मा वासुदेवप्रद्युम्नः । व्यानः विविधनयनहेतुना व्याननामा व्यानस्थितः
वासुदेवः सुवः इति सुवरित्युक्तसंकर्षणात्मा वासुदेवसंकर्षणः । अन्नं
सर्वोपजीव्यत्वहेतुना अन्ननाम्नास्थो वासुदेवः महः इति महइत्युक्तवासु-
देवात्मा वासुदेववासुदेवः । तस्य महिमानमाह ॥ अन्नेनेति ॥ अन्नेन अन्न-
स्यवासुदेवेन सर्वे प्राणाः महीयन्ते उपजीव्यन्ते । प्रागुक्तबुध्यारोहाय
संगृह्योक्ता तदनुवादेन फलवत्तामाह ॥ ता वा एता इत्यादिना ॥ ताः भूर्भुवः
सुवरिति वा इत्यत्र निर्दिष्टाः एताः भूरिति वा अयं लोक इत्यादिना लोक-
ज्योतिर्वेदप्राणेषु प्रत्येकं चतुरात्मकस्थानेषु उक्ताः । चतस्रः व्याहृतयः व्या-
हृतिशब्दवाच्याः मूर्तयः अनिरुद्धादयः चतुर्धा प्रत्येकमनिरुद्धादिभेदेन
चतुर्धा भवन्ति वै खल्विति । कियंत्यो मूर्तयो जाता इत्यत आह ॥
चतस्र इति ॥ व्याहृतयः व्याहृतिशब्दवाच्याः भगवन्मूर्तयः चतस्रः च-
तस्रः षोडश वदन्ति । यः एताः षोडशमूर्ताः वेद सः ब्रम्ह ब्रम्हत्वादि-
गुणविशिष्टं परमात्मानं वेद जानाति । अस्मिं मुक्तब्रम्हणे सर्वे मुक्तौ स्थि-
ताः देवाः बलिं पूजां आवहन्ति आहरन्ति ॥ ३ ॥ इति पंचमोऽनु-
वाकः ॥ ५ ॥

अर्थ—मोठा आहे असे सर्व वेदांत सांगितले असल्या कारणाने
ब्रम्ह नांवाचा ब्रम्ह म्हणजे सर्व वेदसमुदाय ह्यांत राहणारा संकर्षण हा,
मह नांवाचा वासुदेवसंकर्षण आहे. [त्याचे माहात्म्य सांगतो.] सर्व
वेदांत राहणाऱ्या वासुदेव परमात्म्याच्या योगाने सर्व वेद नांवाच्या अ-
निरुद्धादि मूर्ति पूज्यपूजक भावाने राहातात. उत्कृष्ट रीतीने नेत्र अ-

१ तथाच सूत्रं प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमंडलस्थोक्तेरिति ।

२ आडित्युपसर्गपूर्वात् वह प्रापणे इत्यस्माद्वातोर्लेट् प्रथमपुरुषबहुवचनं ।

सल्या कारणाने प्राण नांवाचा प्राणांत राहाणारा वासुदेव हा, भू नांवाचा वासुदेव अनिरुद्ध आहे. खाली नेत असल्या कारणाने अपान नांवाचा अपानांत राहाणारा वासुदेव हा, भुव नामक वासुदेव प्रद्युम्न आहे. अनेक प्रकारे नेत असल्या कारणाने व्यान नांवाचा व्यानांत राहाणारा वासुदेव हा, सुव नांवाचा वासुदेवसंकर्षण आहे. सर्वांचे पोषण करित असल्या कारणाने अन्न नांवाचा अन्नांत राहाणारा वासुदेव हा, मइ नांवाचा वासुदेववासुदेव आहे. [त्याचे माहात्म्य सांगतो.] अन्नांत राहाणाऱ्या वासुदेवाच्या योगाने सर्व प्राण नांवाच्या अनिरुद्धादि मूर्ति पोष्यपोषक भावाने राहातात. [बुद्धीला समजण्याकरिता जे पूर्वी सविस्तर सांगितले ते आतां पुनः थोडक्यांत सांगून फळ सांगतो.] भूः, भुवः, सुवः, व महः ह्या चार व्याहृतींपैकी प्रत्येक लोक ज्योति वेद व प्राण ह्या चार ठिकाणांपैकी प्रत्येक ठिकाणी आहे असे सांगितले. चार व्याहृति नांवाच्या अनिरुद्धादिक ज्या चार मूर्ति त्यांपैकी प्रत्येक अनिरुद्धादिक चार भेदांनी चार प्रकारची होते. [एकंदर मूर्ति किती होतात त्या सांगतो.] व्याहृति नांवाच्या भगवंताच्या मूर्ति सोळा होतात. जो ह्या सोळा मूर्ति जाणतो तो परमेश्वराला जाणतो. मुक्तिकाळीं सर्व देव त्याची (म्हणजे मुक्त झालेल्या ब्रम्हदेवाची) पूजा करितात ॥ ३ ॥ ह्याप्रमाणे पांचवा अनुवाक संपला ॥ ५ ॥

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्राऽसौ केशान्तो विवर्त्तते । व्यपोह्यशीर्षकपाले । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ ॥ १ ॥

अद्वैतटीका—ब्रम्हणः साक्षादुपलब्धव्यमुपासनार्थं च हृदयाद्याका-

शस्थानमुच्यते' ॥ स य इति ॥ अंतर्हृदये हृत्पुंडरीकस्य मध्ये यः एषः
स्वांगुष्ठपरिमितः आकाशः वर्तते तस्मिन् आकाशे सः अयं मनोमयः
मनः प्रधानः अमृतः अमरणधर्मा हिरण्यमयः ज्योतिर्मयः पुरुषः परमात्मा
अस्ति । इत्यमुपास्य स्वरूपमभिधायोपासकस्य मार्गविशेषं दर्शयति ॥ अंतरे-
णेति ॥ यः योगशास्त्रप्रसिद्धः एषः प्रत्यक्षः तालुके अंतरेण तालुकयो-
र्मध्ये स्तनः इव स्वरूपः मांसखंडः अवलंबते लंबमानस्तिष्ठति । यत्र
केशांतः केशानां अंतः मूलं अस्ति तत्र असौ सुषुम्नाख्या नाडी वि-
वर्तते विशेषेण वर्तते । च मूर्द्धदेशं प्राप्य शीर्षकपाले शिरःकपाले
व्यपोह्य विदार्य विनिर्गता भवति । सा इयं इंद्रस्य ब्रम्हणः योनिः
मार्गः स्वरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थः । इत्यमुपासकस्य निर्गमनद्वारमभिधायेदानीं
फलं दर्शयति ॥ भूरित्यन्नाविति ॥ भूः इति प्रथमव्याहृत्यात्मनि अग्नौ
प्रतितिष्ठति । तथा भुवः इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि वायौ प्रति-
तिष्ठति ॥ १ ॥

अर्थ—[ब्रह्माचा साक्षात्कार होण्यास्तव व त्याची उपासना करण्यास्तव
हृदयादिकातील आकाश हे ठिकाण सांगितो.] हृदयकमलमध्ये अंगव्या-
एवढे जे आकाश आहे त्यांत मनोमय, अमर व तेजोमय असा परमात्मा आहे.
[ह्याप्रमाणे ब्रम्हाचे स्वरूप सांगून उपासना करणाऱ्याला ब्रम्हप्राप्तीचा मार्ग
सांगतो.] तोंडाच्या भोंकाच्या आत जिभेच्या मूळाचेवर दोन टाळ्यांमध्ये
यानाच्या बोंडशीसारखा लहानसा मांसाचा गोळा लोंबतो (त्यास पडनीभ
असे म्हणतात.) ज्याठिकाणी केशांची मूळे लागली आहेत त्याठिकाणी
सुषुम्नानाडी आहे; आणि ती डोक्यापर्यंत पोचून डोक्याच्या दोन कवच्यां-
ना फोडून निघते. ही ब्रम्हस्वरूपाच्या प्राप्तीची वाट आहे. [ह्याप्रमाणे
उपासना करणाऱ्याला बाहेर निघण्याचा मार्ग सांगून आतां फळ काय

१ हृदयकमलमध्ये हि समाधिनामिरुद्धमेकाग्रं मनः परमात्मानं साक्षात्कर्तुं
प्रभवति ।

२ कारण हृदयकमलांत समाधीच्या योगाने अवरून धरून एकाम केलेल्या
मनाला परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो.

आहे हे सांगतो.] उपासना करणारा भू ह्या प्रथम व्याहृतिरूप अग्नीचे ठिकाणी जातो. तसेच भुव ह्या द्वितीय व्याहृतिरूप वायूचे ठिकाणी जातो ॥ १ ॥

द्वैतटीका—भूरादिव्याहृतिचतुष्टयस्यानिरुद्धादेर्देहेऽपि स्थानविशेषानुपास्यर्थमाह ॥ स य एष इति ॥ सः प्रसिद्धः यः एषः हृदये अंतः आकाशः अस्ति तस्मिन् आकाशे अयं भूरित्युक्तः मनोमयः ज्ञानप्रचुरः अमृतः नित्यः हिरण्यमयः विलक्षणानंदप्रचुरः पुरुषः अनिरुद्धः वर्तते सालुके अंतरेण तालुकयोरंतरेण यः एषः स्तनः इव अवलंबते सा इंद्रयोनिः इंद्रस्य परमेश्वरस्य प्रद्युम्नस्य योनिः स्थानं विधेयं । यत्र असी केशांतः केशमूलं तत्र वि विः पूर्णरूपः संकर्षणः वर्तते अशीर्षकपाले कपालान्यदेशे कपालादुपरि रथैष व्यपगतेऽपि जगति स्याता वासुदेवः हि प्रसिद्धं वर्तते । भूरादिव्याहृतिवाच्यानामनिरुद्धादीनां उपासनार्थं स्थानांतराण्याह ॥ भूरित्यग्नाविति ॥ प्रागुक्तानिरुक्त्या भूः इति उक्तः अनिरुद्धः अग्नौ प्रतितिष्ठति । भुवः इति उक्तः प्रद्युम्नः वायौ प्रतितिष्ठति ॥ १ ॥

अर्थ—[भूः, भुवः, सुवः, महः, ह्या व्याहृतीनां प्रतिपादन केलेलीं जीं अनिरुद्धादिक चार रूपे आहेत त्यांचीं राहण्याचीं स्थाने उपासनेकरितां सांगतो.] हृदयाच्या अंत जें आकाश आहे त्या आकाशामध्ये भूः ह्या शब्दाने प्रतिपादन केलेला, ज्ञानाने पूर्ण, नित्य, लोकापेक्षा विलक्षण आनंदाने भरलेला, अनिरुद्ध परमात्मा आहे. टाळ्याच्या मध्यभागी जेथे स्तनासारखा लोंबणारा मांसाचा भाग आहे तेथे परमेश्वरियुक्त प्रद्युम्न नांवाचा परमात्मा राहातो. केशांच्या मूळाशी पूर्णरूपी

१ हि रुक् सुखं हिरण्यं स्यादिति स्मृतेः ।

२ योनित्वापेक्षया सैति ब्रौलिगोक्तिः ।

३ उपसर्गा हि धातुसंबंधे तदर्थबोधादिहेतवः । केवलास्तु ससाधनक्रियावाचिनो अर्थात्तत्र टीकाकृदुक्तेः । व्यपशब्दोपपदे अस्तेः किंपि अंतलोपे अतो गुण इति पररूपे व्यप इति रूपासिद्धः ।

संकर्षण नांवाचा परमात्मा आहे. मस्तकाच्या कवटीच्या वरच्या भागां, सर्व जगत नष्ट झाले तरी राहाणारा असा वासुदेव नांवाचा परमात्मा राहातो. [भूः, भुवः, सुवः, महः, ह्यांनी वाच्य अशा ज्या अनिरुद्धादिक चार मूर्ती आहेत त्यांची स्थाने उपासनेकरिता सांगतो.] पूर्वी सांगितलेल्या रीतीने भूः ह्या शब्दाने वाच्य अनिरुद्ध नांवाचा परमात्मा अग्नीमध्ये राहात आहे, भुवः ह्या शब्दाने वाच्य प्रद्युम्न नांवाचा परमात्मा वायूमध्ये राहात आहे ॥ १ ॥

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रम्हणि । आप्नोति स्वा-
राज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः ।
श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं
ब्रम्ह । सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् । शान्तिसमृ-
द्धममृतं । इति प्राचीनयोग्योपास्व ॥ २ ॥ वायावमृतमेकञ्च ॥
षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अद्वैतटीका—सुवः इति तृतीयव्याहृत्यात्मनि आदित्ये प्रतितिष्ठति ।
महः इति अंगिनि चतुर्थव्याहृत्यात्मनि ब्रम्हणि प्रतितिष्ठति । ब्रम्हभूतः
सन् स्वाराज्यं स्वराह्भावं आप्नोति स्वयमेव राजा भवति ।
मनसस्पतिं आप्नोति सर्वेषां मनसां पतिर्भवति । वाक्पतिः सर्वासां
वाचां पतिर्भवति । चक्षुष्पतिः चक्षुषां पतिर्भवति । श्रोत्रपतिः श्रोत्रा-
णां पतिर्भवति । विज्ञानपतिः विज्ञानानां पतिर्भवति । सर्वात्मकत्वात्सर्व-
प्राणिनां करणैस्तद्वान् भवतीत्यर्थः । ततः अपि अधिकतरं एतन् भवति ।
आकाशशरीरं आकाशः शरीरमस्य तत् वा आकाशवत्सूक्ष्मं शरीरमस्य
तत् सत्यात्म सत्यः अविद्यः आत्मा स्वरूपं यस्य तत् प्राणारामं प्राणे-
ष्वारमणमाक्रीडा यस्य तत् मनआनंदं मनसः आनंदभूतं शान्तिसमृद्धं
ज्ञानं च वा शान्त्या समृद्धं अमृतं अमरणधर्मि ब्रम्ह अस्ति ।
हे प्राचीनयोग्य त्वं मनोमयत्वादिधर्मैर्विशिष्टं ययोक्तं ब्रह्म उपास्व इति
आचार्यवचनोक्तिरादरार्था ॥ २ ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ—सुव ह्या तृतीयव्याहतिरूप आदित्याचे ठिकाणी जातो. मह ह्या चतुर्थव्याहतिरूप मुख्य ब्रम्हाचे ठिकाणी जातो. ब्रम्हरूप होऊन आपणच राजा होतो. सर्व मनांचा पति होतो. सर्व वाणींचा पति होतो. चक्षूंचा पति होतो. श्रोत्रांचा पति होतो. विज्ञानांचा पति होतो. सारांश ब्रम्हज्ञानी सर्व स्वरूपी असल्यामुळे सर्व प्राण्यांच्या इंद्रियांनी युक्त असा होतो. त्याहून ही अधिक श्रेष्ठ होतो. हे प्राचीन योग्य, ब्रम्हाचे शरीर आकाश (किंवा आकाशासारखे) आहे, ब्रम्ह सत्यरूप, प्राणांच्या ठिकाणी क्रीडा करणारे, मनाला आनंद देणारे, शांत, अमर, असे आहे. हे प्राचीनयोग्य, अशा धर्मींनी युक्त असलेल्या ब्रम्हाची तू उपासना कर, असे गुरूचे आदरपूर्वक म्हणणे आहे ॥ २ ॥ ह्याप्रमाणे सहावा अनुवाक संपला ॥ ६ ॥

द्वैतटीका—सुवः इति उक्तः संकर्षणः आदित्ये प्रतितिष्ठति । महः इति उक्तः वासुदेवः ब्रम्हणि चतुर्मुखे प्रतितिष्ठति । चतुर्मुखरथो वासुदेवो न परिच्छिन्न इत्याह ॥ सः वासुदेवः स्वाराज्यं आप्नोति जगत् व्याप्य वर्तते मनसस्पतिं अनिरुद्धं आप्नोति नित्यैश्वर्यत्रलात्स्वव्यापी जगत्व्यापीव यतः ततः वाक्पतिः वाचि स्थितः वाङ्निर्गता चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः इति एतत् इत्येवंरूपो भवति वासुदेवस्य गुणानाह ॥ आकाशशरीरामिति ॥ ब्रम्ह वासुदेवाख्यं ब्रम्ह आकाशशरीरं आकाशवत् व्याप्तदेहं सत्यात्म गुणपूर्णं प्राणारामं प्राणस्य वायोरासमंतात् विशेषेण रामो रामकं यस्य मनआनंदं ज्ञानानंदात्मकं शांतिः सुखोन्नतिरूपत्वाच्छांत्यात्मकं स्वतः पूर्तः समृद्धं अमृतं देहतोऽपि नित्यं इति एवं प्रकारेण हे प्राचीनयोग्य प्रायमिकयोग्य चतुर्मुख उपास्व इति भगवान् चतुर्मुखं प्रतिप्राह ॥ २ ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ—सुवः ह्या शब्दाने वाच्य संकर्षण नांवाचा परमात्मा सूर्यामध्ये राहात आहे, महः ह्या शब्दाने वाच्य वासुदेव नांवाचा परमात्मा चतुर्मुख

१ प्राणस्य वायोरासमंतात् विशेषेण रामो रामकं रमतेऽर्थात्तदच् प्रत्ययः ।

ब्रह्मदेवाचे ठिकाणी राहाणारा आहे. [चतुर्मुखामध्ये राहाणारा परमात्मा परिमित स्थानीच राहात नाही, तर तो व्यापक आहे हे सांगतो.] वासुदेव नांवाचा परमात्मा सर्व जगताला व्यापून राहातो. मनाचा पति जो अनिरुद्ध त्यालाही व्यापितो. तो सर्वव्यापी आहे म्हणून वाणीचा पति, डोळ्याचा पति, कानाचा पति, उत्तम ज्ञानाचा पति, अशीं नानाप्रकारचीं रूपे घेणारा होतो. [वासुदेव परमात्म्याचे गुण सांगतो.] वासुदेव नामक परब्रह्म्याचे शरीर आकाशाप्रमाणे व्यापक आहे. सत्य, आत्म, इत्यादि गुणांनी पूर्ण आहे. मुख्य वायु हा त्याचे फारच आनंदाचे स्थान आहे, म्हणजे इतर सर्वांपेक्षा मुख्य प्राणाबरोबर फारच प्रेमाने वासुदेव परमात्मा असतो. त्याचे मन आनंदस्वरूपच आहे. सर्व प्रकारच्या सुखाचा पूर्ण उत्कर्ष त्याला आहे, म्हणून तो समृद्ध आहे. देह असूनही तो देह नित्य राहाणारा आहे. अशा रीतीने साक्षात् भगवान् वासुदेव परमात्म्याने, सर्व जीवामध्ये पहिला, योग्य अधिकारी, अशा ब्रह्मदेवाला उपदेश केला. वायूमध्येही वासुदेव परमात्मा एकच असून नित्य आहे ॥ ९ ॥ ह्या प्रमाणे सहावा अनुवाक संपला ॥ ६ ॥

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशः । अग्निर्वायुरा-
दित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतयः ।
आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम् । अथाध्यात्मम् । प्रा-
णोऽपानो व्यानउदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वा-
क्त्वक् । चर्म मांसस्नावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय
ऋषिरवोचत् । पाङ्क्तं वा इदं सर्वम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं
स्पृणोतीति ॥ १ ॥ सर्वमेकम् । इति सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥

अद्वैतटीका—यदेतद्व्याहृत्यात्मकं ब्रह्मोपास्यमुक्तं तस्यैवेदानीं पृ-
थिव्यादिपाङ्क्तस्वरूपेणोपासनमुच्यते ॥ पृथिवीति ॥ पृथिवी अंतरिक्षं
द्यौः दिशः अवांतरदिशः इति लोकपाङ्क्तं । अग्निः वायुः आदित्यः

चंद्रमाः नक्षत्राणि इति देवतापाङ्क्तुं । आपः ओषधयः वनस्पतयः
 आकाशः आत्मा इति भूतपाङ्क्तुं । इति अधिभूतं । अथ अध्यात्मं ।
 प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः इति प्राणादिवायुपाङ्क्तुं ।
 चक्षुः श्रोत्रं मनः वाक् त्वक् इति चक्षुरादीन्द्रियपाङ्क्तुं । चर्म
 मांसं स्नावा अस्थि मज्जा इति चर्मादिधातुपाङ्क्तुं । इत्यध्यात्मं ।
 एतत् बाह्यपाङ्क्तुं अधिविधाय परिकल्प्य ऋषिः वेदस्तद्दर्शनसंपन्नो वा क-
 श्चित् पाङ्क्तुं वै इदं सर्वं इति अब्रूचत् उक्तवान् । अध्यात्मिकेन पाङ्क्तुं
 एव बाह्यं पाङ्क्तुं स्पृणोति बलयति एकात्मतयोपलभ्यतइति यावत्
 इति ॥ १ ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अर्थ—[व्याहृतिरूप ब्रह्माची उपासना करावी असे सांगितले. आ-
 तां पृथिव्यादि पाङ्क्तुं (म्हणजे पंचकडीच्या) रूपाने त्याची उपासना कर-
 ण्याविषयी सांगतो.] पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, दिशा, बार्कांच्या दिशा, ही
 लोकपंचकडी आहे. अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रे, ही देवतापंचक-
 डी आहे. उदक, ओषधी, वनस्पति, आकाश, आत्मा, ही भूतपंचकडी
 आहे. ह्याप्रमाणे अधिभूत आहे. आतां अध्यात्म सांगतो. प्राण, अपान,
 व्यान, उदान, समान, ही प्राणादि वायूची पंचकडी आहे. चक्षु, श्रोत्र,
 मन, वाणी, त्वच्चा, ही इंद्रियांची पंचकडी आहे. चर्म, मांस, स्नायु,
 अस्थि, मज्जा, ही धातुपंचकडी आहे. ह्याप्रमाणे अध्यात्म आहे. बा-
 ह्य पंचकडी मनांत आणून, हे सर्व पंचकडीने युक्त आहे असे वेद किं-
 वा वेद जाणणारा ऋषि बोलला. अध्यात्मपंचकडी व बाह्यपंचकडी ह्यांचे
 एक रूपाने ज्ञान होतें ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे सातवा अनुवाक संपला ॥ ७ ॥

द्वैतटीका—वेदविद्याप्राप्त्यर्थं पूर्वभाविविद्यांतरमाह ॥ पृथिवीति ॥
 पृथिवी पृथुत्वात्तच्छब्दवाच्यः अंतरिक्षं अंतरीक्षणीयत्वहेतुना तच्छब्दवा-
 च्यः शौः तच्छब्दवाच्यः दिक्षः तच्छब्दवाच्यः अवांतरदिशः तच्छ-

इदं
 च्य
 तत्
 देहे
 प्रा
 त्व
 का
 मज्
 इदं
 एव
 थि
 इति

पृथि
 वाय
 प्रद्यु
 त्या
 अनि
 प्राद
 ह्यांम
 त्या
 परम
 स्थाने
 मध्ये
 त्वच

ऋदवाच्यः अग्निः वायुः आदित्यः चंद्रमाः नक्षत्राणि तत्तच्छब्दवा-
च्याः भगवन्मूर्तयः आपः ओषधयः वनस्पतयः आकाशः आत्मा
तत्तच्छब्दवाच्याः भगवन्मूर्तयः संति इति अधिभूतं। अथ अध्यात्मं ।
देहे स्थितानि नारायणादिरूपाणामधिष्ठानान्युच्यंते ॥ प्राणोऽपानेति ॥
प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः चक्षुः श्रोत्रं मनः वाक्
त्वक् चर्म मांसं स्नावा अस्थि मज्जा एतेषु स्थितानि एतन्नाम-
कानि नारायणानिरुद्धादिनामकभगवद्रूपाणि संति । एतन् पृथिवीमारभ्य
मज्जांतं पंचकषट्कं अधिविधाय अधिकृत्य आदि ऋषिः परमात्मा
इदं सर्वं पृथिव्यादिवर्गषट्कं पांक्तं पंचत्वसंख्यायुक्तं वै खलु पांक्तेन
एव पंचत्वसंख्यायुक्तेन नारायणादिरूपेण पांक्तं पंचत्वसंख्यायुक्तं पृ-
थिव्यादिकं स्पृशोति स्वस्वव्यापारशक्तं करोति इति अवोचत ॥ १ ॥
इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अर्थ—[वेदविद्या प्राप्तीकरितां प्रथमतः असलेली एक विद्या सांगतो.]
पृथिवी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ह्या दिशा आग्नेय,
वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य, ह्या अवांतर दिशा, ह्या प्रत्येकामध्ये अनिरुद्ध,
प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव हीं भगवंतांचीं रूपे आहेत, व तीं रूपे त्या
त्या नांवाने वाच्य आहेत. अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, व नक्षत्रे ह्यांमध्येही
अनिरुद्धादिक भगवंतांचीं रूपे आहेत, व तीं त्या त्या शब्दांनीं प्रति-
पादन केलेली आहेत. उदक, ओषधि, वनस्पति, आकाश व आत्मा
ह्यांमध्येही पूर्वाप्रमाणेच परमात्म्याचीं अनिरुद्धादि रूपे आहेत, व तीं
त्या त्या शब्दांनीं वाच्य आहेत. ह्याप्रमाणे भूतमात्रामध्ये राहाणाऱ्या
परमात्म्याचीं स्वरूपे सांगितलीं. [देहामध्ये असलेलीं नारायणादि रूपांचीं
स्थाने सांगतो.] प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ह्या पांच प्राणां-
मध्ये नारायणादिक भगवंतांचीं रूपे आहेत. डोळे, कान, मन, वाणी,
त्वचा, हीं पांच ज्ञानेंद्रिये आहेत. ह्यांमध्ये भगवंतांचीं नारायणादि रूपे

१ स्पृशोतिपालनयोरित्युक्तेः बलयति स्वस्वव्यापारशक्तं करोतीत्यवोचदिति योजना ।

आहेत. कांतडी, मांस, स्नायु, अस्थि, मज्जा, ह्या पांचांमध्येही नारायणादिक रूपे आहेत. पृथिवीपासून मज्जेपर्यंत एकंदर साहा पंचकें आहेत, म्हणजे तीस पदार्थ आहेत. त्यांमध्ये नारायणादिक भगवंतांचीं रूपे आहेत. परमात्म्यानेही सर्व उद्देशून असा उपदेश केला कीं, ही पृथिवी इत्यादि एक पंचकडी आहे, अग्नि इत्यादि एक पंचकडी आहे, आप इत्यादि एक पंचकडी आहे, प्राणादि एक पंचकडी आहे, डोळे इत्यादि एक पंचकडी आहे, कांतडी इत्यादि एक पंचकडी आहे, अशा ह्या साहा पंचकड्या आहेत; ह्या साही पंचकड्यांनीं आपआपल्या जागीं स्थापन करणारा परमात्मा आहे ॥१॥ ह्याप्रमाणें सातवा अनुवाक संपला ॥७॥

ओमिति ब्रम्ह । ओमितीदःसर्वम् । ओमित्येतदनुकृति-
र्हं स्म वा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि
गायन्ति । ओःशोमितिशस्त्राणि शःसन्ति ओमित्यध्वर्युः
प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रम्हा प्रसौति । ओमित्य-
ग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राम्हणः प्रवक्ष्यन्नाह
ब्रम्होपाभुवानीति । ब्रम्हैवोपाप्नोति ॥ १ ॥ ॐ दश ॥
इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अद्वैतटीका—व्याहत्यात्मनो ब्रम्हण उपासनमुक्तं । अनंतरंच पाङ्क्त-
स्वरूपेण तस्यैवोपासनमुक्तं । इदानीं सर्वोपासनांगभूतस्योकारस्योपासनं
विधित्स्यते ॥ ओमितिब्रम्हेति ॥ ओं इति ओमित्येतच्छब्दरूपं ब्रम्ह इ-
ति मनसा धारयेत् । ओं इति इदं सर्वं यतः सर्वं शब्दरूपमो-
कारेण व्याप्तं । ओं इति एतत् अनुकृतिः करोमि यास्यामि वेति अ-
नुकरणं अस्ति ह स्म वै । अपि च वेदविदः ओश्रावय इति तत्पूर्वकं
आश्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति । तथा ओं इति सामगाः सामानि गायन्ति ।
ओं शो इति शस्त्रशंसितारः शस्त्राणि शंसन्ति । तथा ओं इति अध्वर्युः

प्रतिगरं वाङ्मनः कायसंबद्धमात्रं कर्म प्रतिगरः तं प्रतिगृणाति करोति ।
ओं इति ब्रम्हा प्रसौति जानाति । ओं इति अग्निहोत्रं अनुजाना-
ति । प्रवक्ष्यन् प्रवचनं करिष्यन् ब्राम्हणः ओं इति आह । अहं
ब्रह्म उपाप्रवानि इति यः उपासीत सः ब्रम्ह एव आप्नोति । यस्मा-
दौकारपूर्वं प्रवृत्तानां क्रियायां फलत्वमास्ति तस्मादौकारं ब्रम्होपासीतेतिवा-
क्यार्थः ॥ १ ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अर्थ—[व्याहृतिरूप ब्रम्हाची उपासना सांगितली. नंतर पंचकडीच्या
रूपाने ब्रम्हाची उपासना करण्याचे सांगितले. आतां जी सर्व उपासना-
ना अंगभूत आहे अशी ओंकाराची उपासना सांगतो.] ओं हे शब्दरूप
ब्रम्ह आहे अशी मनाने उपासना करावी. शब्दरूप जे आहे ते सर्व ओं-
काराने व्याप्त आहे, म्हणून हे सर्व ओंकाररूप आहे. मी करतो, किंवा मी
जातो असे जे अनुकरण ते ओंकाररूप आहे. आणखी वेद जाणणारे ओ-
श्रावय (म्हणजे अरे ऐकीव) असे म्हणून ऐकिततात. तसेच, सामवेद
गाणारे ओं असे म्हणून सामवेद गातात. यज्ञांत शस्त्र म्हणणारे ओं शो
असे म्हणून शस्त्रे म्हणतात. तसेच, अध्वर्यु ओंकार म्हणून वाणी, मन व
शरीर ह्यांनी करावयाचीं कर्मे करितो. ओं असे म्हणून ब्रम्हदेव जे जाणावया-
चे ते जाणतो. ओं असे म्हणून अग्निहोत्री होम करितो. ज्याला अध्ययन
करावयाचे आहे तो ब्राम्हण ओं असे म्हणून अध्ययनास आरंभ करितो. मला
ब्रम्ह प्राप्त व्हावे अशी जो उपासना करितो त्याला ब्रम्हच प्राप्त होते. तात्पर्य,
ओंकाराचा उच्चार करून जे कर्म करावे ते सफळ होते, म्हणून ओंकार-
रूप ब्रम्हाची उपासना करावी ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे आठवा अनुवाक
संपला ॥ ८ ॥

द्वैतटीका—वेदविद्याभ्यासार्थिनः पूर्वभाविनीं प्रणवविद्यामाह ॥
ॐ मिति ॥ ॐ इति ब्रम्ह परमात्मा ॐ परमात्मा इति इदं सर्वं
मत्स्यादिरूपं वा कुतः परमात्मनेओमितिनामत्वं ज्ञायतइत्यतः परमात्मानमु-

दृश्य कर्माणि कुर्वद्भिर्नियमेन तदोमित्युच्चार्यमागत्वादितिभावेनाह ॥
 ॐ इति एतन् अनुकृतिः इति अनुकरणरूपं प्रसिद्धं ह स्म त्रै खलु
 अधिकोच्चहोतृभ्यपरमात्मनः ॐ श्रावय इति होतारः आश्रावयन्ति ।
 यदि हरिरीनाम न स्यात्तदाध्वर्युस्तदा न कुर्यात् ॐ इति उच्चार्य उद्गा-
 तारः सामानि गायन्ति तदपि ॐ मिति परमात्मानमुद्दिश्य गायन्ति । ॐ
 इति शं सुखरूपत्वात् शमिति ॐ शस्त्राणि शंसन्ति स्तुवंति । अध्वर्युः
 ॐ इति प्रतिगर्भं प्रतिमंत्रं प्रतिगृणाति ब्रम्हा ॐ इति परमात्मान-
 मुद्दिश्य प्रसूति सोममभिषुणोति । ॐ इति अग्निहोत्रं अग्निहोत्रादिकक-
 र्मसांगं सफलं परमात्माकरोत्विति अनुजानाति । ब्राम्हणः ब्रह्म उपाप्रुवा-
 नि इति भावेन ॐ इति प्रवक्ष्यन् । इह ब्रम्ह एव उपाप्रुवानि इति
 ब्राम्हणाः प्रवक्ष्यन्ति ॥ १ ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अर्थ—[वेदविद्येचा अभ्यास करणान्यास प्रथमतः प्रणव विद्या सांगतो.]
 ॐ या शब्दाने वाच्य परमात्मा आहे, कारण तो गुणपूर्ण आहे; व ओं याचा
 अर्थ गुणपूर्ण आहे; व तसेच मच्छादि रूपे ॐ शब्दाने वाच्य आहेत. आतां
 परमात्मा ॐ शब्दाने प्रतिपादित आहे हे कशावरून ते सांगण्याकरितां ॐ असा
 शब्द बोलून परमात्माच्या उद्देशाने सर्व कर्मे त्याला अर्पण करितात अशा
 भावाने सांगतो.] हा ओंकार मुख्यत्वेकरून परमात्म्यालाच प्रतिपादन
 करणारा आहे. त्या ओंकाराचे उच्चार करूनच कर्मे इत्यादिक परमात्म्याला
 अर्पण करितात हे प्रसिद्ध आहे. तसेच यज्ञामध्ये याज्ञिकलोक मंत्र बोल-
 तांना व परमात्म्याची स्तुति करतांना सुद्धां परमात्म्याच्या संतोषाकरितां ओं
 असे उच्चारण करतात. यावरूनही ओं हा शब्द परमात्म्याचा वाचक आहे. जर
 ओं शब्द परमात्म्याचा वाचक नसेल तर याज्ञिक लोक ओं शब्दाचा उच्चार
 करून कर्मे करतेचना. ओं याचे अनुकरण करून याज्ञिक मंत्र बोलतात. साम
 वेद म्हणणारे याज्ञिक सुद्धां ओं असे उच्चारूनच परमात्म्याची स्तुति मंत्राने क-
 रतात. परमात्मा सुखरूपी आहे, म्हणून शं असे बोलून सर्व शास्त्रे परमात्म्याची
 स्तुति करतात. यजुर्वेद म्हणणारे याज्ञिक परमात्म्याची स्तुति करतांना

प्रत्येक मंत्रां ओं असा शब्द बोलतात. ब्रम्हदेव सुद्धां सोमयज्ञ करतांना त्यामध्ये स्तुतीचे मंत्र बोलतांना ओं असा शब्द बोलतो. अग्निहोत्रादिक कर्म करून तीं सफल होण्याकरितां परमात्म्याची प्रार्थना करतांना सुद्धां ओं असे बोलतात. ब्राम्हण लोक सुद्धां मला परब्रम्हाची प्राप्ति होवो अशा अभिप्रायानें ओं असा शब्द बोलतात. पूर्वी बोलले व पुढें बोलतील याप्रमाणें दहा दहा प्रकार सांगितले त्यामध्ये ओं हा शब्द असलाच पाहिजे. या वरूनही ओं हा शब्द मुख्यत्वेकरून परमात्म्याचा वाचक आहे व त्याच्याच संबधानें दुसरीकडे ह्यणजे कर्मादिकामध्ये योजिला आहे तरी सुद्धां जीं कर्म परमात्म्याच्या निमित्तानें त्याच्या प्रीतीकरितां आहेत त्याच कर्मांमध्ये ओं याची योजना केली आहे ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणें आठवा अनुवाक संपला ॥ ८ ॥

ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा रथीतरः । तपइति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥१॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च षट् च ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अद्वैतटीका-विज्ञानादेवाप्नोति स्वाराज्यमित्युक्तत्वाच्छ्रौतस्मार्तानां कर्मणामानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थं प्राति साधनप्रदर्शनार्थमिहोपन्यासः ॥ ऋतमिति ॥ ऋतं स्वाध्यायप्रवचने च स्वाध्या-

बोऽध्ययनं प्रवचनं ब्रह्मयज्ञः च । सत्यं सत्यप्रवचनं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपः कृच्छ्रादि च स्वाध्यायप्रवचने च । दमः बाह्यकरणोपशमः च स्वाध्यायप्रवचने च । शमः अंतरिन्द्रियनिग्रहः च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयः च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयः च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं लौकिकः व्यवहारः च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनः प्रजननमृतैर्भार्यागमनं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः च स्वाध्यायप्रवचने च । एतान्युतादीनि अनुष्ठेयानि । स्वाध्यायाधीनं ह्यर्थज्ञानं । अर्थज्ञानायत्तं च परं श्रेयः । प्रवचनं च तदविस्मरणार्थं धर्मवृद्ध्यर्थं च । अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कार्यः । सत्यवचाः सत्यमेव वचो यस्य सोऽयं वा सत्यवचानामा रथीतरः रथीतरस्य गोत्रोराधीतराचार्यः सत्यं इति सत्यमेवानुष्ठातव्यमिति मन्यते । तपोनित्यः तपः परः वा तपोनित्यनामा पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्यापत्यं पौरुशिष्टिराचार्यः तपः इति तप एव कर्त्तव्यमिति मन्यते । मौद्गल्यः मुद्गलस्यापत्यं मौद्गल्य आचार्यः नाकः नामतः स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति मन्यते । हि यस्मात् तत् स्वाध्यायप्रवचनमेव तपः तस्मात्तदनुष्ठेयं । हि तत् तपः ॥ १ ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अर्थ— [विज्ञानानेच मोक्ष प्राप्त होतो असे सांगितल्यामुळे श्रौतस्मार्त कर्म व्यर्थ होते, तसे न होण्यास्तव आणि कर्म हेही मोक्षाचे साधन आहे असे दाखविण्यास्तव पुढील ग्रंथ लिहिला आहे.] शास्त्रप्रमाणे वागणे व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रह्मयज्ञ, कृच्छ्र इत्यादि तपे व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रह्मयज्ञ, बाह्येन्द्रियांचा निग्रह व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रह्मयज्ञ, अंतरिन्द्रियांचा निग्रह व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रह्मयज्ञ, अग्न्याधान व वेदाचे अ-

१ सर्वैः कर्मभिर्युक्तस्थापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ठेये इत्येवमर्थं सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनग्रहणं ।

२ उक्तानामपि सत्यतपःस्वाध्यायप्रवचनानां पुनर्ग्रहणमादरार्थं ।

ध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, अग्निहोत्र व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, अतिथिपूजा व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, लौकिकव्यवहार व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, संतति उत्पन्न करणे व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, ऋतुकाली वायकोशी गमन करणे व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, पुत्राकडून नातु उत्पन्न करविणे व वेदाचे अध्ययन करणे आणि ब्रम्हयज्ञ, हीं कर्म करावीं-त. अध्ययन करण्याने अर्थज्ञान होते, अर्थाच्या ज्ञानाने मोक्ष मिळतो, वरचेवर आवृत्ति करण्याने अध्ययन केलेला विषय विसरत नाही व धर्म वाढतो, ह्या कारणास्तव अध्ययन करावे व वरचेवर आवृत्ति करावी. सत्य भाषण करणारा (अथवा सत्यवचा नांवाचा) रथीतर गोत्रांत जन्मलेला रथीतर नामक ऋषि सत्यपणाने चालावे असे म्हणतो. तपोनिष्ठ [अथवा तपोनित्य नांवाचा] पुरुशिष्टाचा मुलगा पौरुशिष्टि नांवाचा ऋषि तपच करावे असे म्हणतो. मुद्रलाचा मुलगा नाक नांवाचा ऋषि वेदाध्ययन व त्याची आवृत्ति करावी असे म्हणतो. वेदाध्ययन व त्याची आवृत्ति करणे हेच तप असल्याकारणाने त्यांचे अनुष्ठान करावे ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे नववा अनुवाक संपला ॥ ९ ॥

द्वैतटीका—वेदाख्यब्रम्हविद्याकामस्य तत्प्राप्त्यर्थं तत्पूर्वभाविनो यम-नियमानाह ॥ ऋतं चेत्यादिना ॥ ऋतं यथार्थज्ञानं च स्वाध्यायप्रवचने च गुरुच्चारणानुच्चारणं प्रवचनं व्याख्याने अवश्ये कर्तव्ये । सत्यं च यथार्थज्ञानपूर्वकं तत्प्रवचनं तत्पूर्वकं करणं वेति च स्वाध्यायप्रवचने च गुरुच्चारणानुच्चारणव्याख्याने अवश्ये कर्तव्ये । तपः च ध्यानं सत्यं पूज्यपूजा च स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । दमः च इंद्रियनिग्रहः स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । शमः भगवन्निष्ठता च स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । अग्रयः च अग्नीनामाधानं स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । अग्निहोत्रं अग्निहोत्रानुष्ठानं च स्वाध्यायप्रवचने कर्तव्ये । अतिथयः च अतिथीनां पूजनं च स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । मानुषं च मनुष्यस्येदं देवादेरुत्तमस्य

मनुष्यत्वे प्राप्ते ज्ञानाद्यतिशये सत्यपि तदप्रकाशेन मनुष्यसंबन्धिधर्मप्रदर्शनं च स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । प्रजाः च सुतोत्पत्तिः स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये प्रजननः च तद्रक्षणं स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये । प्रजातिः पित्रापुत्रस्य द्विजत्वसंस्कारणप्रकृष्टजातिकरणं स्वाध्यायप्रवचने च कर्तव्ये सर्वकर्मकृतिकालेष्वपि स्वाध्यायप्रवचनयोः कर्तृत्वज्ञापनाय तयोः सर्वत्रानुषंगः । सत्यादीनां श्रेयः साधनत्वं सममुत् एकस्याधिकमित्यपेक्षायां मुनिमतोक्तिपूर्वकं कस्यचित्तदाह ॥ सत्यमित्यादिना ॥ सत्यवचः सत्यं वचो यस्य सः सत्यभाषणः राथीतरः राथीतरो नाममुनिः सत्यं यथार्थज्ञानपूर्वकं वचनं करणं वा श्रेयः इति आह । तपः ध्यानादिरूपं तपः श्रेयः इति पौरुशिष्टिः तन्नामा मुनिः आह । नाकः नाको नाम मौद्गल्यः मुद्गलपुत्रः मुनिः स्वाध्यायप्रवचने एव श्रेयसी इति आह । तत्राद्ययोः समत्वेऽपि तृतीयं मतमतिशयितमित्याह ॥ तद्धि तप इति ॥ तन् हि तपः । तत् हि तपः ध्यानरूपं श्रेष्ठं । ऋतादेः सर्वस्थानयोरंतर्भावादेतयोरनुष्ठाने सर्वं तेन कृतं भवत्येवेति भावः ॥ १ ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अर्थ—[वेद हा परब्रम्हाची विद्या शिकणाऱ्यांस पूर्वीं लागणारे अवश्य नियम सांगतो.] सत्यज्ञान व गुरूपासून शिकणे व विद्यार्थ्यांना शिकविणे हे अवश्यक आहे. सत्यज्ञानपूर्वक बोलणे व त्याप्रमाणे क्रिया करणे, गुरूपासून शिकणे, व शिष्यांना शिकविणे, हे अवश्यक आहे. सत्य बोलणे, परम योग्यांची पूजा करणे, गुरूपासून ज्ञान मिळविणे, व शिष्यांना ज्ञानाचा उपदेश करणे, हे अवश्यक आहे. ह्याप्रमाणे इंद्रियांचे निग्रह करणे, भगवंतावर निष्ठा धरून असणे, अग्नीचे आधान करणे, अग्निहोत्राचे अनुष्ठान करणे, अतिथीची पूजा करणे, काहीं शापादिकांच्या योगाने मनुष्ययोनीस आलेल्या देवादिकांनी पुष्कळ ज्ञान असूनही ते प्रकट न करितां गुरूपासून शिकणे व विद्यार्थ्यांना शिकविणे, पुत्र उत्पन्न करणे, पुत्रांचे रक्षण करणे, बापाने पुत्राचे उपनयन करून त्याला ब्राम्हणपणास आणणे, ह्यांपैकी प्रत्येक कर्म करणे, व प्रत्येक कर्म

करते वेळीं गुरूपासून शिकणे व शिष्यांना शिकविणे हे अवश्यक आहे, कारण ज्ञान मिळविणे अतिशय अवश्यक आहे. [खरे ज्ञान असणे, खऱ्या रीतीने वागणे इत्यादिकांमध्ये सर्व साधने सारखीच आहेत किंवा एकादे श्रेष्ठ आहे हे सांगतो.] सत्य भाषण करणारा राधीतर नांवाचा मुनि सत्य म्हणजे खरे ज्ञान असून त्याप्रमाणे बोलणे व करणे हेच मोक्षाचे मुख्य साधन आहे असे सांगतो. पौरुशिष्टि नांवाचा मुनि हा ध्यान करणे हेच मुख्य स्थान आहे असे सांगतो. मुद्गलाचा पुत्र नाक नांवाचा ऋषि अध्ययन करणे व विद्यार्थ्यांना पढविणे हीच मुख्य साधने आहेत असे सांगतो. [त्यांमध्ये पहिली दोन सारखी आहेत, तथापि तिसरे तप हे फारच अधिक आहे असे सांगतो.] ध्यान रूप तप हे श्रेष्ठ आहे. ध्यान रूप तप श्रेष्ठ आहे. खरे ज्ञान असणे, खऱ्या रीतीने वागणे इत्यादि ह्यांचा अंतर्भाव आपण शिकणे व दुसऱ्यांना पढविणे ह्यांत होत असल्याकारणाने हे केले असतां सर्व केले असे होते असा अभिप्राय समजावा ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे नववा अनुवाक संपला ॥ ९ ॥

अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वं पवित्रो
वाजिनीव स्वमृतमास्मि । द्रविणः सुवर्चसम् । सुमेधा
अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥ १ ॥ अहं
षट् ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

अद्वैतटीका—ब्रह्मज्ञानार्थस्य जप्यं मंत्रं दर्शयति ॥ अहं वृक्षस्ये-
ति ॥ अहं वृक्षस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा अंतर्याम्यात्मना प्रेरयिता । मम
कीर्तिः गिरेः पृष्ठं इव उत्थिता भवतु । ऊर्ध्वपवित्रः अहं वाजिनि
इव स्वमृतं शोभनं विशुद्धमात्मतत्वं अस्मि भवामि । सुवर्चसं दीप्तिम
देवात्मतत्वं द्रविणं धनं अस्मि । अहं सुमेधाः शोभना मेधा यस्य सः
अमृतः अमरणधर्मा अक्षितः अव्ययः (यद्वा अमृतेन उक्षितः सिक्तः)
अस्मि । इति त्रिशंकोः ऋषेर्ब्रह्मभूतस्य वेदानुवचनं वेदो वेदनमात्मैक-

त्वविज्ञानं तस्य प्राप्तिकरमनुवचनं वेदानुवचनं ॥ १ ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

अर्थ—[ज्यास ब्रम्हयज्ञ करण्याचे सामर्थ्य नाही त्याने जप करण्याचा मंत्र सांगतो.] मी संसाररूप वृक्षाच्या अंतर्गामी राहून प्रेरणा करणारा आहे. माझी कीर्ति पर्वताच्या शिखराप्रमाणे वाढी. ज्याला ब्रह्म पवित्र करिते असा मी सूर्याचे ठिकाणी असलेल्या अमृताप्रमाणे आहे. मी तेजःपुंज आत्मतत्त्वरूपी धन आहे. मी चांगल्या बुद्धीचा आहे. मी अमर व अविनाशी आहे (अथवा मी अमृत म्हणजे गुरूच्या कृपादृष्टीने युक्त आहे) . ब्रम्हनिष्ठ असलेल्या त्रिशंकु नामक ऋषींचे आत्मज्ञान प्राप्त करून देण्याविषयी असे वचन आहे ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे दाहावा अनुवाक संपला ॥ १० ॥

द्वैतटीका—स्वाध्यायप्रवचनयोरधिक्थमित्युक्तेऽर्थे आख्यायिकामाह ॥ अहमिति ॥ अहं वृक्षस्य संसारवृक्षस्य रेरिवां छेत्ता । गिरेः पृष्ठं इव पर्वताऽधोभागवत् कीर्तिः स्वाध्यायप्रवचनजन्यशोलाक्षणा दिग्गतविस्तीर्णा । संसारनिवर्तनादिकं न स्वसामर्थ्यात् किंतु ईश्वरप्रसादेनेति भावेनाह ॥ ऊर्ध्वेति ॥ ऊर्ध्वपवित्रः ऊर्ध्वेन अत्युत्कृष्टेन हरिणा पवित्रः पावितः अस्मि । तदनंतरं प्रारब्धकर्मणो भोगेन क्षये चरमदेहपातानंतरं अर्चिरादिद्वारेण सूर्यलेकं प्राप्य तत्र वाजिनीवस्वमूर्तं वाजिनं नयतीति वाजिनीः सूर्यस्तत्र वसतीति वाजिनीवसु तेन हरिणा अमृतं पापप्रारब्धकर्मशेषनिर्मुक्तश्च अस्मि । सुवर्चसं शोभनकांतियुक्तं द्रविणं सुवर्णमिव जातोऽस्मि नित्यानंदस्वरूपत्वादितिभावः । सुमेधाः सुबुद्धिमान् अमृतोक्षितः अमृतेन हरिणा उक्षितः व्याप्तोऽस्मि । इति इत्येवं त्रिशंकोः वैवस्वतमनुवंशोत्पन्नस्य तन्नाम्नो राज्ञः वेदानुवचनं वेदव्याख्यानफलमास्ति ॥ १ ॥ इतिदशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

२. ररछेदन इत्यतो लिटः कसुगिति कसावादेशे द्विवचने यत्वाभ्यासलोपयोः स्वायुत्पत्तावित्त्रान्नुमि अत्वतंतस्यचेतिदीर्घे रेरिवेति सिद्धेः ।

अर्थ—[आपण शिकणे व दुसऱ्यांना शिकविणे ह्यांना श्रेष्ठपणा आहे ह्याविषयी एक गोष्ट सांगतो.] मी संसाररूप वृक्षाचा नाश करणारा आहे. जसे डोंगर पसरलेले आहेत, तशी अध्ययन व अध्यापन ह्यांपासून मिळालेली माझी कीर्ति सर्व ठिकाणी पसरलेली आहे. [आपल्या सामर्थ्याने संसाराचे निवारण इत्यादि घडत नाही, तर परमेश्वराच्या रूपेनेच घडतात असे सांगतो.] परमेश्वराने मजला पवित्र केले आहे, म्हणून सूर्यात राहाणाऱ्या परमेश्वराच्या योगाने मी अप्रारब्ध पाप रहित झालो आहे. मग प्रारब्धकर्माचा उपभोग घेऊन त्यांचा नाश झाल्यावर शेवटचा देह पडल्यानंतर अचिरादिमार्गाने सूर्यलोकाला जाऊन तेथे सूर्यात राहाणाऱ्या परमात्म्याच्या योगाने मी बाकी राहिलेल्या प्रारब्धकर्मापासून मुक्त झालो आहे. मी सुंदर कांतीने युक्त सोन्याप्रमाणे झालो आहे, कारण माझे स्वरूप नित्यानंद आहे. मी चांगला बुद्धिवान् होऊन हरीच्याजवळ आहे. ह्याप्रमाणे वैवस्वत मनूच्या वंशातील त्रिशंकु नांवाच्या राजाने वेदव्याख्यानाचे फळ सांगितले आहे ॥ १ ॥ ह्याप्रमाणे दाहावा अनुवाक संपला. ॥ १० ॥

वेदमनूच्याचार्याऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद ।
धर्मञ्चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धन-
माहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् ।
धर्मान्न प्रमदितव्यं । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रम-
दितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥

अद्वैतटीका—केवलकर्मणामपि विविदिषोत्पादनद्वारेण मोक्षहेतुत्वमभि-
प्रेत्य तदनुशासनं विधत्ते ॥ वेदमनूच्येति ॥ आचार्यः वेदं अनूच्य
अध्याप्य अंतेवासिनं शिष्यं वक्ष्यमाणप्रकारेण अनुशास्ति ग्रंथग्रहणाद-
नुपश्चाच्छास्ति तदर्थं ग्राहयति । हे शिष्य त्वं सत्यं यथा प्रमाणावगतं
वक्तव्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायात् अध्ययनात् मा प्रमदः प्रमादं
माकार्षीः । आचार्याय आचार्यार्थं प्रियं इष्टं धनं आहृत्य आनीयदत्वा

च दारादिकं दत्त्वा प्रजातंतुं संतानं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासंततेर्वि-
च्छित्तिर्न कर्तव्येत्यर्थः । त्वया सत्यात् न प्रमदितव्यं प्रमादो न
कर्तव्यः । धर्मात् न प्रमदितव्यं तस्याननुष्ठानं न कर्तव्यं । कुशलात्
आत्मरक्षार्थात्कर्मणः न प्रमदितव्यं । भूत्यै विभूत्यै मंगलकर्मणः न
प्रमदितव्यं । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं ते हि नियमेन
कर्तव्ये इत्यर्थः ॥ १ ॥

अर्थ—[नुस्तीं कर्म ज्ञानाची इच्छा उत्पन्न करून मोक्ष मिळण्याला
कारण होतात असे मनांत आणून कर्म करण्यास सांगतो.] गुरू शि-
ष्याला वेद शिकवून पुढे सांगितल्याप्रमाणे त्याला वेदाचा अर्थ सांगतो.
तो असा कीं, सप्रमाण असेल तें बोल. धर्माप्रमाणे वाग. अध्ययन कर-
ण्याविषयी बेसावध राहूं नकोस. गुरूला जें आवडेल तें धन इत्यादि
देऊन आपल्या संततीचें खंडन करूं नकोस. तूं सत्यपणाने वागण्या-
विषयी बेसावध होऊं नकोस. धर्माने वागण्याला आळस करूं नकोस.
आपले रक्षण करणारे कर्म करण्यास बेसावध होऊं नकोस.
कल्याणदायक कर्म करण्याविषयी बेसावध राहूं नकोस. अध्ययन व
आवृत्ति हीं नियमाने करण्याविषयी बेसावध राहूं नकोस ॥ १ ॥

द्वैतटीका—वेदश्रवणानंतरं भाविनोयमनियमानाह ॥ वेदमनूच्येत्यादि ॥
वेदं अनूच्य व्याख्याय आचार्यः गुरुः अंतेवासिनं शिष्यं अनुशा-
स्ति शिक्षयति । अनुशासनप्रकारमाह ॥ सत्यं वदेत्यादि ॥ सत्यं वद ।
धर्मं चर । स्वाध्यायात् मा प्रमदः प्रमादं माकार्षीः स्वाध्यायं मा विस्मा-
र्षीः । आचार्याय इष्टं धनं आहृत्य आनीय गुरुदक्षिणां दत्त्वा तदनुज्ञा-
तोऽनुरूपदारानुद्वाद्य प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजासंततेरविच्छित्तिः
कार्या । सत्यात् न प्रमदितव्यं सत्यं मा त्यज । धर्मात् न प्रमदितव्यं
धर्मं न त्यज । कुशलात् श्रेयोहेतुव्यापारात् न प्रमदितव्यं । भूत्यै
न्यायेन द्रव्योपार्जनार्थं न प्रमदितव्यं । स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न
प्रमदितव्यं ॥ १ ॥

अर्थ—[वेदाचें श्रवण केल्यावर पुढें करावयाचे यम व नियम सांगतो.]
गुरु शिष्याला वेद शिकवून मग उपदेश करतो. हे शिष्या, तूं स्वर्ग
भाषण कर, धर्माप्रमाणें वाग, आपल्या अध्ययनापासून कधीही बे-
सावध राहूं नकोस. गुरूला दक्षिणा देऊन त्यांची आज्ञा घे, नंतर आप-
ल्याला योग्य अशा स्त्रीबरोबर लग्न कर, आणि मग तिजपासून पुत्रो-
त्पत्ति कर. आपल्या वंशाचा विच्छेद करूं नकोस. सत्य सोडूं नकोस,
धर्मापासून कधी बेसावध राहूं नकोस. आपल्याला कल्याणदायक अशा
गोष्टी करण्याला बेसावध राहूं नकोस, प्रामाणिकपणानें द्रव्य मिळविण्या-
विषयी कधी आळस करूं नकोस, अध्ययन करणें व शिष्यास पढविणें
ह्या दोहोंविषयी बेसावध राहूं नकोस ॥ १ ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । नो इतरा-
णि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥२॥

अद्वैतटीका--देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृभ्यो कर्मणी
कर्तव्ये । त्वं मातृदेवः मातादेवो यस्य सः भव स्याः । पितृदेवः
भव । आचार्यदेवः भव । अतिथिदेवः भव । देवतावतुपास्या एत
इत्यर्थः । यानि अनवद्यानि अनिदितानि शिष्टाचारलक्षणानि कर्माणि
तानि त्वया सेवितव्यानि कर्तव्यानि । इतराणि सावद्यानि शिष्टक-
तान्यपि कर्माणि त्वया नो सेवितव्यानि । यानि अस्माकं आचार्याणां
सुचरितानि शोभनचरितानि आम्नायाद्यविरुद्धानि तानि एव त्वया
उपास्यानि ॥ १ ॥

अर्थ—देव व पितरें ह्यासंबंधी कर्तव्यकर्म करण्याला बेसावध
राहूं नकोस. तूं आईला देव मान. बापाला देव मान. गुरूला देव मान.
अतिथीला देव मान. सारांश देवाप्रमाणें त्यांची उपासना कर. जी
निंद्य नसून शिष्टाचारास अनुसरून आहेत अशीं कर्म कर. त्यांशिवाय

दुसरीं कर्मं करुं नकोस. जीं वेदाला विरुद्ध नसणारीं चांगलीं कर्मं गुरु करीत असेल तीं तूं कर ॥ २ ॥

द्वैतटीका—देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं कुत्रापि प्रमादं मा कुरु । शिष्यानुशासनप्रकारमेवाह ॥ मातृदेवेति ॥ **मातृदेवः** माता देववत्पूज्या यस्येति तथा भव । **पितृदेवः** पितादेववत्पूज्यो यस्येति तथा भव । **आचार्यदेवः** आचार्यो देववत्पूज्यो यस्येति तथा भव । **अतिथिदेवः** अतिथिः देववत्पूज्यो यस्येति तथा भव । **अनवद्यानियानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । इतराणि अवद्यानि नो सेवितव्यानि । अस्माकं यानि सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि ॥ २ ॥**

अर्थ—भगवत्पूजा इत्यादिक करण्यामध्ये व पितरांच्या श्राद्धादिक करण्यामध्ये कधी अंतर करुं नकोस. [शिष्यांना उपदेशांचा प्रकार सांगतो.] आईला देवाप्रमाणे पूज्य मान, बापाला देवाप्रमाणे पूज्य मान, गुरूला देवाप्रमाणे पूज्य मान. अतिथीला देवाप्रमाणे पूज्य मान. जीं कर्मं स्तुति करण्याजोगी आहेत तीं करीत जा. दुसरीं करुं नकोस. आमचीं जीं आचरणे योग्य आहेत तीं करीत जा ॥ २ ॥

नो इतराणि । एके चास्मच्छ्रेयांसो ब्राम्हणाः । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । ण्हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ॥ ३ ॥

अद्वैतटीका—नो इतराणि विपरीतानि । ये केच अस्मत् आचार्यत्वादिधर्मैरस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतराः ब्राम्हणाः सति तेषां आसनेन आसनदानादिना त्वया प्रश्वसितव्यं श्रमापनयनं कार्यं । यत्किंचिद्देयं तत् श्रद्धया देयं । अश्रद्धया अदेयं न दातव्यं । श्रिया विभूत्या देयं । ण्हिया लज्जया देयं । भिया भयेन देयं । संविदा मित्रादिकार्येण देयं । अथ एवं वर्तमाने त्वयि यदि कदाचित् ते तव कर्मविचिकित्सा

कर्मणि श्रौते वा स्मार्ते विचिकित्सा संशयः वा वृत्तविचिकित्सा वृत्ते
आचार्यलक्षणे कर्मणि विचिकित्सा संशयः स्यात् भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—त्या विरुद्ध अशीं दुसरीं कर्म कळू नकोस. जे गुरुपेक्षां
श्रेष्ठ ब्राह्मण असतील त्यांना आसन इत्यादि देऊन त्यांचे श्रमांचा परि-
हार करावा. जे काहीं देण्याचें असेल ते भक्तीने द्यावे. ते अभक्तीने
देऊ नये. संपत्ति असून द्यावे. लाजेने द्यावे. भयाने द्यावे. मित्राचें
कार्य करण्याकरितां द्यावे. ह्याप्रमाणे तू वागत असतां जर तुला श्रौत-
स्मार्त कर्मविषयी संशय आला ॥ ३ ॥

द्वैतटीका—इतराणि असुचरितानि तानि त्वया नो उपास्यानि । ये के
च अस्मच्छ्रेयांसः अस्मत्तोऽपि श्रेष्ठाः ब्राह्मणाः संति तेषां ब्राह्मणानां
त्वया आसनेन आसनाद्युपचारेण प्रश्वसितव्यं प्रश्नासः श्रमापनोदः
महात्मनामागमने तच्छ्रमापनोदो यथा तथा कर्तव्यं । श्रद्धया देयं ।
अश्रद्धया अपि देयं गुणश्रद्धाभावे प्रधानदानपरिलोपो न कार्य इतिभावः ।
श्रिया प्रसन्नेन मनसा देयं । ण्डिया लज्जया देयं । भिया देयं ।
संविदा देयं अथ अंतरे मां विहार्य देशांतरगतस्य ते यदि कर्मविचि-
कित्सा यज्ञादिभगवदाराधनकर्मविषये संदेहः वा अथवा वृत्तविचि-
कित्सा कर्मांगआचारविषयकसंदेहः स्यात् भवेत् ॥ ३ ॥

अर्थ—या दोहोंहून वेगळीं अशीं जीं निव्व कर्म आहेत तीं कळू
नकोस. जे कोणी ब्राह्मण आमच्याही पेक्षां ज्ञानाने श्रेष्ठ आहेत ते
ब्राह्मण आपल्या घरीं आले असतां त्यांना आसन वगैरे देऊन जेणेक-
रून त्यांचे श्रम दूर होतील तसे कर. श्रद्धेने त्यांना देत जा. कदाचित्
श्रद्धा नसली तरी सुद्धां द्रव्य देत जा, कारण श्रद्धा हें अंग आहे व दान
हें प्रधान आहे, व अंग नसलें तरी प्रधानाचा त्याग कळू नये. मन
प्रसन्न करून द्यावे. लज्जेने द्यावे. भीतीने द्यावे. ज्ञानपूर्वक द्यावे. हे
शिष्या, मला सोडून तू एकटा कोठें दूर देशीं गेल्यास, आणि तेथे जर
तुला भगवंताचें यज्ञादिक आराधनामध्ये कोठें संशय आला, अथवा
कर्मांगाचें आचरण करण्यामध्ये संशय आला ॥ ३ ॥

ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्त्तेरन् । तथा तत्र वर्त्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्त्तेरन् । तथा तेषु वर्त्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमुच्चैतदुपास्यम् ॥ ४ ॥ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् तानि त्वयोपास्थानि विचिकित्सा वा स्यात्तेषु वर्त्तेरन् सप्त च ॥ इत्येकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

अद्वैतटीका—तर्हि ये तत्र तस्मिन् देशे काले वा सम्मर्शिनः विचारक्षमाः युक्ताः कर्मणि अभियुक्ताः आयुक्ताः अपरप्रयुक्ताः अलूक्षाः अरूक्षा अक्रूरमतयः धर्मकामाः अदृष्टार्थिनः अकामहताः ब्राह्मणाः स्युः ते यथा तत्र तस्मिन् कर्मणि वर्त्तेरन् तथा त्वमपि तत्र वर्त्तेथाः वर्त्तस्व । अथ अभ्याख्यातेषु केनचिदभ्युक्तदोषेण संदिह्यमानेन संयोजितेषु ये तत्र सम्मर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षाः धर्मकामाः ब्राह्मणाः स्युः ते यथा तत्र वर्त्तेरन् तथा तत्र वर्त्तेथाः । एषः आदेशः विधिः । एषः पुत्रादीनां उपदेशः कर्त्तव्यः । एषा वेदोपनिषत् वेदरहस्यं । एतत् अनुशासनं ईश्वरवचनं । एवं यथोक्तं सर्वं उपासितव्यं कर्त्तव्यं । च एवं एतत् उपास्थं उ उपास्यमेव ॥ ४ ॥ इत्येकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

अर्थ—तर त्या प्रसंगी (अथवा त्या ठिकाणी) विचारी, कर्म करणारे, दुसऱ्यांनीं कर्म करावयास लावलेले, शांत बुद्धि असलेले, कामाधीन नसलेले असे ब्राह्मण त्या संशययुक्त कर्माविषयीं जसे वागत असतील तसा तूं वाग. जे सदोष असतील त्यांच्याशीं विचारी, कर्म करणारे, दुसऱ्यांनीं कर्म

करावधास लावलेले, व शांत बुद्धि असलेले, कामाधीन नसलेले असे ब्राम्हण जसे वागत असतील तसा तू वाग. हा विधि आहे. हा पुत्रादिकांना उपदेश आहे. हे वेदरहस्य आहे. हे ईश्वराचे वचन आहे. ह्याप्रमाणे वागावे. ह्याप्रमाणे वागणूक करावी ॥ ४ ॥ ह्याप्रमाणे अकरावा अनुवाक संपला ॥ ११ ॥

द्वैतटीका—तत्र तदा ये ब्राम्हणाः सम्मर्शिनः विमर्शकारिणः युक्ताः योगयुक्ताः आयुक्ताः स्वधर्मानुष्ठानाग्रहयुक्ताः अलूक्षाः प्रश्नेकृते कोपरहिताः धर्मकामाः अदृष्टार्थिनः ते महात्मानः तत्र तव विचिकित्सिते कर्मणि वृत्ते वा यथा च ते वर्तेरन् तथा तत्र वर्त्तथाः । अथ अर्थान्तरे अभ्याख्यातेषु निमित्तेषु विचिकित्सा स्यात् तत्र ये ब्राम्हणाः सम्मर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः यथा तेषु ते वर्तेरन् तथा तेषु वर्त्तथाः । एषः आदेशः इयमाज्ञाहरेः । न केवलमाज्ञा किंतु एषः उपदेशः । अपि तु एषा वेदोपनिषत् वेदरहस्यं । एतत् अनुशासनं शिक्षा । एवं उपासितव्यं प्रागुक्तसत्यत्वादि कर्मवशोपास्यमिति द्विरुक्त्यावधारयति ॥ एवमिति ॥ एवं एतत् उ च एव उपास्यं ॥ ४ ॥ इत्येकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

अर्थ—तर तेथे विचाराने वागणारे, योग करणारे, आपल्या कर्मांचे अनुष्ठान करण्यामध्ये तत्पर रहाणारे, प्रश्न केला असतां राग न आणणारे, धर्माची इच्छा करणारे, असे जे मोठमोठे विद्वान असतील ते जसे आचरण करतील तसे तूही आचरण कर. तसेच निमित्त कर्माविषयीही, विचाराने वागणारे, योग करणारे, आपल्या कर्मांचे अनुष्ठानांत तत्पर रहाणारे, धर्माची इच्छा करणारे, प्रश्न केला तर राग न आणणारे, असे जे मोठमोठे विद्वान असतील, ते जसे आचरण करीत असतील तसे तू आचरण करीत जा. ही ईश्वराची आज्ञा आहे. केवळ ईश्वराची आज्ञा आहे येवढेच नव्हे, तर हा वेदांत सांगितलेला उपदेश आहे. हे वेदाचे रहस्य आहे. ही शिक्षा आहे. अशा रीतीने उपासना करावी. [पूर्वी

सांगितलेली सत्यत्वादिकांची उपासना करावी हें निश्चयाने सांगण्याकरितां दुसऱ्यानें सांगतो.] ह्याप्रमाणें उपासना करावी ॥ ४ ॥ ह्याप्रमाणें अकरावा अनुवाक संपला ॥ ११ ॥

शन्नो मित्रः शं वरुणः । शन्नो भवत्वर्थ्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुक्रमः । नमो ब्रम्हणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रम्हासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रम्हावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥ १ ॥ सत्यमवादिषं पञ्च च ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ १२ ॥

टीका—शांत्या विद्या उपक्रम्य समापिता तामेव विघ्ननिवृत्तौ शक्ते-
तिभावेन तां अंतेऽपि पठति ॥ शन्नो मित्र इति ॥ मित्रः नः अस्माकं
शं सुखप्रदो भवतु । वरुणः नः अस्माकं शं सुखप्रदो भवतु । अर्थ्यमा सूर्यः
नः अस्माकं शं सुखप्रदो भवतु । इंद्रः नः अस्माकं शं सुखप्रदो भवतु ।
बृहस्पतिः नः अस्माकं शं सुखप्रदो भवतु । उरुक्रमः विष्णुः नः शं
सुखप्रदो भवतु । ब्रम्हणे चतुर्मुखाय नमः अस्तु । हे वायो ते तुभ्यं नमः
अस्तु । त्वं एव प्रत्यक्षं ब्रम्ह असि । त्वां एव प्रत्यक्षं ब्रम्ह
अवादिषं उपदिष्टं । ऋतं यथार्थविज्ञानवंतं अवादिषं । सत्यं यथार्थ-
ज्ञानपूर्वककर्तारं अवादिषं । तत् वायुरूपं ब्रम्ह मां श्रोतारं आवीत्
रक्षितवान् । तत् वक्तारं विद्योपदेष्टारं आवीत् । मां आवीत् । वक्तारं
आवीत् । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । इति द्वादशोऽनुवाकः ॥१२॥

अर्थ—[शांतिपाठ म्हणून ब्रम्हविद्येला आरंभ करून ती संपविली.
तोच शांतिपाठ विघ्नांचा नाश होण्यासाठीं शेवटींही म्हणतो.] मित्रदेव
आम्हाला सुखकारक होवो. वरुण आम्हाला सुखकारक होवो. अर्थ्यमा
देव आम्हाला सुखकारक होवो. इंद्र आम्हाला सुखकारक होवो. बृहस्पति

आम्हाला सुखकारक होवो. विष्णु आम्हाला सुखकारक होवो. ब्रम्ह-
देवाला नमस्कार असो. हे वायु, तुला नमस्कार असो. तूच प्रत्यक्ष ब्रम्ह
आहेस. तूच प्रत्यक्ष ब्रम्ह आहेस असे बोललो. तू यथार्थज्ञानवान् आहेस
असे मी बोललो. तू खरे जाणून तसे वागणारा आहेस असे मी बोललो.
त्या ब्रम्हाने माझे रक्षण केले. त्या ब्रम्हाने गुरूचे रक्षण केले. माझे रक्षण
केले. गुरूचे रक्षण केले. शांति असो, शांति असो, शांति असो ॥ १ ॥
ह्याप्रमाणे बारावा अनुवाक संपला ॥ १२ ॥

शन्नः शिक्षाः सह नौ यच्छन्दसां भूः स यः पृथिव्यो-
मित्युतञ्चाहं वेदमनूच्य शन्नो द्वादश ॥ १२ ॥ शन्नो मह
इत्यादित्यो नो इतराणि त्रयोविंशतिः ॥ २३ ॥ हरिः ॐ
॥ शन्नो वक्त्रारम् ॥ इति शिक्षाध्यायः ॥ १ ॥